

انقلاب

اٹھارہ سو ستاون

پی۔ سی۔ جوشی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

انقلاب ۱۸۵۷ء

انقلاب ۱۸۵۷ء

1857 - The Last stand of Islam

پنی-سی-جوشی

A Muslim war

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل

حکومت ہند

ویسٹ بلاک-I، آر-کے-پورم، نئی دہلی-110066

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمو پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں جبلت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر ٹہر نہیں سکتا۔ اگر ٹہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انھوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جاسکا، وہ بالآخر ضائع ہو گا۔

Inqilab 1857

By : P.C. Joshi

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سنہ اشاعت:

پہلا ایڈیشن : 1972

دوسرا ایڈیشن : 1983

تیسرا ایڈیشن : 1998 تعداد 1100

قیمت : 75/-

سلسلہ مطبوعات: 781

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم،

نئی دہلی-110066

طابع : سپریم آفیسٹ پریس، مالویہ نگر، نئی دہلی۔

دیباچہ

پبلشر پبلشنگ ہاؤس نے، ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی صد سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک یادگار صحیفہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سو سال کی پرانی شورش کے قومی رنگ سے وطن پرست علماء میں بالعموم اتفاق رائے پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بد قسمتی سے ہندوستان کی تاریخ میں بلیک نائٹ طلب مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ یہ صحیفہ ایک مباحثے کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر متعلقہ نگار نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔

تلمیذ خلدون ایک پرانے محقق ہیں اور آپ نے اس موضوع کے تحقیقی مطالعے میں قدیم تاریخی دستاویزات سے استفادہ کیا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر کے ایم اشرف نے دہلیوں کا نظریہ اور بغاوت میں ان کے کردار کی نقش گری کی ہے۔ دہلیوں کی ایک منظم اور موثر جماعت تھی جو کسی قدر قدیم تر جاگیر دار مگر روشن خیال طبقے کے نقطہ نگاہ کی ترجمانی کرتی تھی۔ بنے، گھوش نے روشن خیال بنگالیوں کے مخالفانہ مگر معقول رویے کا پس منظر اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بنگالی جدید تعلیم سے بہرہ مند نئے پڑھے لکھے طبقے کے نمائندے تھے۔ میں نے، ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے متعلق مختلف ادب متضاد نظریات پر بحث کر کے اس گفتی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں کوئی پیشہ ور مورخ نہیں ہوں اس لیے میں نے طویل اقتباسات سے کام لیا ہے اگرچہ یہ ایک فرسودہ طریقہ ہے۔ اگر میرا یہ طریقہ جدت پسند ادبا کو ناگوار گزرتا ہے تو میں یہ عذر پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نوجوان متعلمین کو ان قدیم اور نایاب نسخوں میں سے مواد مہیا کر رہا ہوں جو ان کی دسترس سے دور ہیں۔

مختلف زبانوں کے ہندوستانی قومی ادب میں جو حب وطن کا رجحان ہے وہ بڑی حد تک، ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی دین ہے۔ اس سے ہندوستانی ادبا کو درد و کرب، جدوجہد اور ایثار نفس کے ڈرامائی واقعات اور قوم پرستی کے بلند پایہ مضامین میسر آئے ہیں۔ اس کتاب کے ادبی حصے میں الیکٹرونکس کے پروفیسر پی۔ سی گپتا نے ہندی ادب اور لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر اعتشام حسین نے اردو ادب پر، ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے اثرات کا تجزیہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کے ایم اشرف نے غالب پر ایک مقالہ شامل کیا ہے

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو نادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبعی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہنی انسانی کی نشوونما طبعی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتبہ پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خامی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست مضامین

ویاچہ

حصہ اول

۱۳

تلمیذ خلدون

بغاوتِ عظیم :

۸۶

۱۸۵۷ء کا انقلاب : کے۔ ایم۔ اشرف

۱۱۷

بنگال کا روشن خیال طبقہ اور انقلاب : بٹے گھوش

۱۳۲

ہماری تاریخ میں ۱۸۵۷ء : پی۔ سی۔ جوشی

حصہ دوم

۲۳۲

۱۸۵۷ء اور ہندی ادب : پی۔ سی۔ گیتا

۲۴۵

۱۸۵۷ء اور ادب اور انقلاب : احتشام حسین

۲۵۳

غالب اور بغاوت ۱۸۵۷ء : کے۔ ایم۔ اشرف

۲۶۶

۱۸۵۷ء سے پہلے اور بعد کا بنگالی ادب : گوپال بلند

۲۷۸

۱۸۵۷ء سے تعلق لوگ گیت : پی۔ سی۔ جوشی

حصہ سوم

۲۹۹

۱۔ بغاوتِ ہند اور برطانوی رائے : جیمز براؤن

۳۲۰

۲۔ ہمعصر فرانسیسی پریس : چارلس فورمین

۳۲۸

۳۔ اٹلی میں ۱۸۵۷ء کی صدائے بازگشت : لیا ناڈل نوگارے

۳۳۷

۴۔ ۱۸۵۷ء اور روسی پریس : پی۔ شاستی کو

۳۴۱

۵۔ چین اور ہندوستان انیسویں صدی کے وسط میں : یو۔ شینگ۔ وو۔ چین کن

۳۵۶

جدولِ تواتر

کیا ہے۔ بنگال کے ادبی نقاد اور ادیب گوپال چند نے معاصر بنگالی ادب پر بحث کی ہے۔

ہم ان غیر ملکی علماء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے بیش بہا مقالات سے ہمیں نوازا ہے۔ انہوں نے ان مقالات میں اپنے اپنے ملک میں ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ اس باب میں جیمز برٹن کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ برطانوی رد عمل سے متعلق مقالے کے مصنف ہیں۔ ان کی ناگہانی وفات نے ہمیں تاریخ ہند کے ایک مخلص، مہر دار اور دانش مند طالب علم سے محروم کر دیا ہے۔ یہ مقالات بڑی محنت، تحقیق و تدقیق کا نتیجہ ہیں۔ ان کے مطالعے سے ظاہر ہے کہ ان تمام غیر ملکیوں میں ۱۸۵۷ء کے انقلاب کا خیر مقدم کیا گیا کیوں کہ یہ غلامی کے برطانوی جوئے سے نجات پانے کے لیے ہندوستانوں کی قومی بنیاد تھی جس نے عالمی جمہوری حلقوں میں یک جہتی کے جذبات کو ابھارا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ غیر ملکی مقالات ہندوستان کی قومی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے میں مدد دیں گے جس کا ہمیں اب تک علم نہ تھا۔

ہم اپنے مقالہ نگاروں کے ممنون ہیں جن کے تعاون سے اس یادگار صحیفے کی اشاعت ممکن ہو سکی۔ ہم ان دوستوں کے بھی سر بون منت ہیں جن کی محبت آمیز اور بے غرض کوشش سے اس کتاب کا سودہ طباعت کی منزل تک پہنچ سکا۔

پی۔ سی۔ جوشی

حصہ اول

تلمیذ خلدون

بغاوتِ عظیم

۱۔ تمہید

ہندوستان کا غدر (۱۸۵۷ء) برطانوی اور ہندوستانی مورخین کا ایک محبوب موضوع ہے۔ برطانوی مورخین نے اسے محض "فوجی بغاوت" تصور کیا ہے اور اسے اس سے زیادہ اہمیت دینے پر مائل نہیں ہوئے۔ اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بغاوت کی تہ میں حب وطن کا کوئی جذبہ کارفرما نہ تھا بلکہ اس میں غرض مندی کا پہلو نمایاں تھا۔ اسے نہ تو وطن دوستوں کی رہنمائی حاصل تھی اور نہ ہی عوام کی حمایت۔ اس کے بالکل برعکس ہندوستانی مصنفین نے اسے شاندار "جنگ آزادی" کا نام دیا ہے اور اس کی عظمت کے راگ سگائے ہیں۔ انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عوام نے جوق در جوق اس جنگ آزادی میں شرکت کی، فریبوں کو دم نہ لینے دیا اور آخر دم تک لڑتے رہے۔ اگر ہم برطانوی مورخین کے نظریہ کو شہنشاہی نخوت کا نتیجہ قرار دیں تو یہ بھی نہ بھوننا چاہیے کہ ہندوستانی مورخین کی تاویل غیر معقول قوم پرستی کا مظاہرہ ہے۔ دونوں نظریے انتہا پسند ہیں اور فریقین پر اپنے اپنے مفاد کی طرف داری اور مصلحت کا گمان گزرتا ہے۔

برطانوی نظریہ یقیناً کمزور ہے۔ یہ اس صورت حال کے سبب پر روشنی نہیں ڈالتا کہ دس دنوں کے اندر سوبہ اودھ میں انگریزی حکومت کے پرچے اڑ گئے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ برطانوی نظریہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ متعدد مقامات پر فوجیوں کی سرکشی سے پہلے ہی لوگوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، نیز اگر یہ خاص فوجی شورش تھی اور عوام کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا تو ملک کے دیہاتیوں اور شہریوں کو کن جرائم کی بنا پر جرمی اور پیمانی کا سزاوار سمجھا گیا۔ اور پھر باغیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے لارڈ کیننگ "سرکشی سپاہیوں کی بہ نسبت ان شہریوں پر کیوں زیادہ شد و مد کے ساتھ بر سے جھیں بغاوت پر اکسایا گیا تھا۔" پھر سوال اٹھتا ہے کہ اورنگ آباد کے غدر

کے ہر خیمے میں خدمت گزاری پر آمادہ تھے اور کھانے کی میز تک کے گرد کھڑے ہوتے تھے۔ کوئی اچانک حملہ کرنا ایک معجزہ تھا کیوں کہ زبانی انوا میں تیز رفتاری میں ہمارے رسلے کو بھی مات کرتی تھیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ دریائے گنگا اور جہنا کے درمیانی علاقوں میں ”شاید ہی کوئی مسلم یا ہندو ہوگا جو ہمارے خلاف صف آراء ہو“ ۱۲ مایسن کا بھی یہ بیان ہے کہ اودھ، روہیلکھنڈ، بندیکھنڈ اور ساگر و نربدا کے چار شمالی صوبوں میں ”عوام کی اکثریت نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی“ ۱۵ پادری کیو برلٹون نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ”اودھ شدید تر اودھ بے باکانہ بغاوت کا مرکز تھا کیوں کہ یہاں یہ دائمی مقبول عام تھی“ ۱۶ پنجاب میں جہاں کوئی بغاوت رونما نہ ہوئی، تمام مقامی آبادی متمول ساہوکار سے معمولی یو پاری تک اور سرکاری ٹیکہ دار سے ادنیٰ قلی تک الگ تھلگ رہی، کسی سے کوئی مدد یا مدد وغیرہ نہ ملی۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء کے ماہ ستمبر کے وسط میں دہلی پر قبضہ ہو گیا، اٹھاسن تو کے قول کے مطابق دختر کش راجپوت، اکثر برہمن، متعصب مسلمان اور پیش پسند توند والا من چلامرٹ سبھی اس جہاد میں شامل ہو گئے۔ گائے کا قاتل اور گائے کا پجاری، خنزیر سے کراہیت رکھنے والا اور خنزیر کا گوشت کھانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور برہمن کے منتروں کو گنگانے والا سبھی نے مل کر بغاوت کی۔ ۱۸۔ اسی وقت فرماتے ہیں: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی مقاصد محض ایک فوجی بغاوت کو شمالی اور وسطی ہندوستان کے اکثر طبقوں میں پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے اور اسے ایک سیاسی شورش میں بدل دیا“ ۱۹ غرض برطانوی مورخین کا یہ بلند بانگ دعوٰی کہ ۱۸۵۷ء کا انقلاب صرف ایک فوجی بغاوت تھی، حقیقت کے خلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بغاوت پھوٹنے کے چند ہی ہفتوں کے اندر شمالی ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے نام و نشان مٹنے میں تھوڑی سی ہی کسر باقی رہ گئی تھی۔

لیکن اس بغاوت کو صرف اس لیے کہ یہ انگریزوں کے خلاف بہت بڑی شورش تھی، قومی آزادی کی جنگ کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اس دعوٰی کی صاف تردید اس امر سے ہوتی ہے کہ جوں ہی کسی ضلع سے باغی فوجیوں اور سرکش سرداروں کو بھگایا جاتا دہاں فوراً امن و امان بحال ہو جاتا۔ ۲۱ اس کے علاوہ یہ خیال تاریخی اقتباز سے بھی صحیح نہیں۔ اس وقت ہندوستانیوں میں قومیت کا ایسا جذبہ نہ پایا جاتا تھا جس کا مفہوم آج ہمارے ذہن میں ہے۔ قوم پرستی کا یہ فقدان اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ بغاوت کے لیے کوئی عوامی منصوبہ نہیں مرتب کیا گیا تھا اور جب بغاوت پھوٹی تو باغیوں کی رہنمائی کے لیے کوئی مرکزی تنظیم موجود نہ تھی۔ سخت غلامانہ صاحبانانیتا نوپے، لٹی جھانسی

اور ناگپور کے تہم فرنگیوں کے قتل کی سازش کے ساتھ ساتھ واقع ہونے کا کیوں کر انکشاف ہوا؟ اور مشرق سے ناگہاں اٹھنے والے طوفان کی سی تیزی کے ساتھ بغاوت کی کوئی آندھی چلی جس نے ہر طرف "ہزاروں میلوں تک کہیں کے نظام حکومت کا تختہ الٹ کر اسے تہس نہس کر دیا حالانکہ یہ نظام ہر قسم کے صدمے سے محفوظ نظر آتا تھا۔"

بغاوت کا طول و عرض پوری ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ، چارلس بال بلکہ سر جان ولیم کسے اور کرنل جی بی۔ ماسن کے مذکورہ ذیل بیانات سے بخوبی ظاہر ہے حالانکہ وہ اسے محض ایک فوجی غدر قرار دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر "جب بھی دشمنوں کا سامنا ہوا ان میں بھگدڑ پڑ گئی وہ تتر بتر ہو گئے اور اپنی توہین بھی کھو بیٹھے لیکن متواتر شکستوں کے باوجود وہ منظم ہو کر آدھکے گویا از سر نو آئندہ بیکار ہیں۔ جوں ہی ایک شہر پر قبضہ کیا جاتا ہے یا ملک پہنچ کر کسی اور کج نجات دلائی جاتی ہے تو دوسرا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے برطانوی لشکر کی ریل پیل سے ایک ضلع میں امن و امان کا اعلان کیا جاتا ہے تو کسی اور میں فتنہ و فساد بپا ہو جاتا ہے۔ جب بھی اہم مقامات کے درمیان کوئی شاہراہ کھلتی ہے فوراً دوبارہ مسدود ہو جاتی ہے اور سال بھر کے لیے ریل و سرائی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک بستی کو باغیوں اور سرکشوں سے پاک کیا اور دوسری میں وہ ڈگنے لگنے بجوم کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ جوں ہی نقل و حرکت کرنے والا فوج کا پراکشتن کی صفوں کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے اس کے پس پشت تمام علاقے پر مخالفت پھر سے قابض ہو جاتے ہیں۔ بد خواہوں کے ہرے میں اگر کوئی شہر گمان پیدا ہوتا ہے تو ان کی آن میں پڑ ہو جاتا ہے اور مستقل صفائی یا فوج کا نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری قلیل مگر بہادر فوجیں باغیوں کے مڈمی دل میں سے بجائے ایک زبردست ہل کی طرح ناہموار کھیت میں کوئی نشان چھوڑنے کے اس طرح گزر جاتی ہیں جیسے ایک کتاب کہ ہوائی میں سے، یا جیسے ایک ذی شان جہاز سمندر کی ہموار سطح کو بغیر کوئی گیر ڈالے عبور کر جاتا ہے۔"

چارلس بال نامی ایک اور برطانوی مورخ بغاوت کی مقبولیت کو یوں بیان کرتا ہے :
 "ادھ میں باغیوں کو نقل و حرکت کے وقت رسد رسائی کی ضرورت نہ تھی کیوں کہ لوگ ہمیشہ ان کی خاطر تواضع کرتے۔ وہ اپنا سامان بغیر مافظا کے راستے میں چھوڑ جاتے کیوں کہ لوگ اس پر ہاتھ نہ ڈالتے انہیں ہمیشہ اس بات کا علم ہوتا تھا کہ وہ خود کہاں ہیں اور ان کا فرنگی دشمن کہاں مقیم ہے کیوں کہ لوگ گھسنے گھسنے کے بعد ان کو صورت حال سے مطلع کرتے رہتے۔ انگریزوں کی کوئی تدبیر بھی راز میں نہ رہ سکتی تھی کیوں کہ بغاوت سے خفیہ ہمدردی رکھنے والے ہندوستانی، برطانوی لشکر کا

کارندوں اور ملازموں کی نجی بالائی آمدنی شامل نہ تھی۔ ۳۱ (کمپنی کے ادنیٰ ملازم بھی جب انجکستان کو کوٹتے تو امرار کی طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے لگتے اور بالعموم انھیں "نواب" کہہ کر نمنی طلب کیا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کس طرح اس ملک میں غیر قانونی طریقوں سے بے حساب دولت بناتے)

۱۸۵۷ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کی دیوانی حاصل کر لی۔ اس وقت تک یہ کمپنی تمام یورپی حریفوں کو ہندوستان کی منڈی سے خارج کر چکی تھی۔ دیوانی کے اصول اور ہندوستان کے ساتھ تجارت کی اجارہ داری سے کمپنی اور اس کے ملازمین کے منافع میں اور بھی اضافہ ہوا لیکن ہندوستان کے لوگوں کی پریشانی اور ناداری بڑھ گئی۔ دیوانی کے بارے میں ایڈم سمٹھ فرماتے ہیں: "کسی بھی ملک کے لیے خاص تجارتی کمپنی کی حکومت شاید ہر قسم کی حکومت سے بتر ہے۔ کبھی بھی کوئی اور فرماں روا اپنی رعایا کی خوشی یا خستہ حالی، اپنی قوم کو کہ بہودی یا بربادی اور اپنی حکومت کی شان یا ذلت سے اس قدر لاپرواہ تھا یا تقاضائے حالات سے نہ ہو سکتا تھا جس قدر کہ ناقابل مزاحمت اخلاقی اسباب کی بناء پر ایسی تجارتی کمپنی کے بیشتر مالک ہیں یا لازماً ہونے چاہئیں۔ یہ ایک انوکھی حکومت ہے جس کا ہر حاکم ملک سے نکل جانا اور سرکار کے ساتھ جلد سے جلد اپنا قطع تعلق کرنا چاہتا ہے۔ جونہی وہ یہاں سے مال و زر کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، اس سرکار کے مفاد سے کامل بے رخی کا اظہار کرتا ہے۔ گویا سارے ملک کو بھونچال مڑپ کر گیا ہے۔" ۲۷ ولیم بولٹس کے قول کے مطابق "جب کہ یہ (برطانوی) قوم آئندہ حاصل ہونے والے پھل پر نظر میں گاڑے ہوئے ہے، کمپنی اور اس کے نائبوں کو درخت کو جڑ سے اکھیر پھینکنے کی کھلی چٹنی ہے۔ اگر کمپنی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ تباہ ہو جائے گی۔ بنگال میں برطانوی مقبوضات کنگال ہو جائیں گے۔" ۲۸ ہومز کا بیان ہے کہ دیہی حکام کسانوں پر ظلم روا رکھتے اور مالیر میں غبن کرتے تھے۔ کمپنی کے ملازمین ان بدعنوانیوں سے چشم پوشی کرنا سود مند سمجھتے تھے۔ ۲۹

انجکستان میں دیوٹ کے مال کا انبار لگنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں اس قسم کی دوسری ذخیرہ اندوزیوں کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پڑ گئی۔ مارکس کا قول ہے کہ "مشہور یافتہ کمپنیاں، دولت اندوزی کی کوس کو بڑھانے کا قوی سبب تھیں۔ جو خزانے یورپ سے باہر قتل و غارت اور دوسروں کو غلام بنانے سے حاصل ہوئے متواتر مادر وطن (ام البلاد) میں پہنچتے رہے اور وہاں بہت بڑا سرمایہ فراہم ہو گیا۔" ۳۰ مارکس سے اتفاق رائے کرتے ہوئے بروکس ایڈمز طنزاً کہتا ہے: "اگر وائٹ اپنے زمانے سے پچاس سال قبل ہوتا تو وہ خود اور اس کی ایجاد ایک ساتھ خاک میں ملنے لگتا کیونکہ دونوں سے کام لینے کے لیے مطلوب سرمایہ کی کمی ہوتی۔" ۳۱

کونرسنگھ اور فیض آباد کے مولوی صاحب کی مہات اپنے اپنے علاقوں تک محدود تھیں۔ مختلف باغی
 ملاؤں یا بغاوت کے مرکزوں کے باہر کوئی رابطہ قائم نہ تھا۔ اس کے برعکس جلی ہی برطانوی حکومت
 کے آثار مٹتے دکھائی دیتے۔ باغی سرداروں اور عوام میں علاقائی اور طبقاتی تفرقات رونما ہو جاتے اور نتیجہ
 یہ ہوتا کہ اگر بڑوں کے خلاف متحدہ محاذ کمزور ہو جاتا۔ ۲۲

انتہا پسندانہ ہندوستانی نظریہ بغاوت کی جغرافیائی مدد بندی کے لحاظ سے بھی غلط ثابت ہوتا
 ہے۔ اس بغاوت سے ملک کے رقبے کا صرف چھٹا حصہ اور آبادی کا فقط دسواں حصہ متاثر ہوا۔ صرف اسی
 پر بس نہیں اس شرمناک حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بغاوت کو خود ہندوستانیوں کی امداد کے بغیر
 فرو نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ۲۳

لہذا بغاوت کی مہیت کو سمجھنے اور ہندوستان کی تاریخ مابعد پر اس کے سماجی، اقتصادی اور
 سماجی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بغاوت کے حقیقی اسباب کی تحقیق اس خونریز اور
 دہشت انگیز دور کی چھان بین اور اس میں مختلف طبقات کے کردار کا مطالعہ کریں۔ صرف اسی صورت
 میں ہم داستان انقلاب کو اس کے کچھ دے پاک کر سکیں گے جو مخصوص دلائل اور خود غرضانہ بیانات نے
 اچھالے ہیں۔

۲۔ اسباب

بغاوت کا اصلی سبب شہنشاہیت پرستوں کے ہاتھوں ہندوستانیوں کی اقتصادی لوٹ کھسوٹ
 تھا۔ اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے دنوں کی طرف جتنا کرنا مناسب ہوگا۔ جب پرتگیزی، ولندیزی اور
 فرانسیسی کمپنیوں کے ہندوستان کی تجارت سے بے انتہا منافع کمانے کی داستانیں پھیلیں تو برطانوی
 من چلے سوداگر بھی اسی غرض سے ایک تجارتی کمپنی قائم کرنے پر آمادہ ہوئے۔ ۲۴ میں ایسٹ انڈیا
 کمپنی نے ملک الزبتھ اول سے ہندوستان اور سالوں کے جزیروں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایک
 اجازت نامہ حاصل کیا۔ اُس زمانے میں ہندوستان کے ساتھ تجارت سے مراد یہ تھی کہ اس ملک سے ہاتھ
 کی بنی ہوئی چیزیں اور دوسری فنی اور قیمتی مصنوعات خریدی جائیں۔ ہندوستانی کاری گر جو کچھ
 عام طور پر بین الاقوامی منڈی میں اپنے مال کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اس لیے چالاک اور بے ایمان
 غیر ملکی تاجران کا مال کوڑیوں کے مول خرید لیتے اور اونچے داموں بیچتے۔ ۲۵ تب تک ایسٹ انڈیا کمپنی
 کے منافع کی شرح ایک سو سے ڈھائی سو فی صدی تک سالانہ تھی ۲۵ اس میں کمپنی کے ہندوستان میں

تجارتی تعلقات میں اس انقلاب کا ہندوستان کی سیاسی تنظیم پر بہت ناگوار اثر پڑا۔ جس کے
بے صفت کاروں نے زراعت کا سہارا دھونڈا۔ ۲۸ شہنشاہی حلقہ اقتدار کے اندر کسی جدید صنعتی نظام
کی ترقی کا کوئی امکان نہ تھا۔ زمین پر پہلے ہی کافی دباؤ تھا اور یہ مزید بار سنبھالنے کے قابل نہ
تھی۔ موجودہ ابتدائی قسم کے زرعی آلات کے ساتھ گہری کھدائی کی کاشت ناممکن تھی اور پھر بھاری
لنگر کی شرح کے نئے طریقے نے اور بھی غضب ڈھایا۔ جنگال میں ۶۵-۱۶۴۲ء میں مالہ کی کل رقم
آٹھ لاکھ گیارہ ہزار پونڈ تھی لیکن دیوان کے پہلے ہی سال یعنی ۶۶-۱۶۷۵ء میں یہ رقم بڑھ کر ستر لاکھ
چالیس ہزار پونڈ ہو گئی۔ ۲۹

ہندو اور مسلم حکومتوں کے عہد میں بادشاہ سالانہ پیداوار کا کچھ حصہ بطور لگان وصول کرتا تھا۔
یہ حصہ ٹیکس کے طور پر خود اختیار گرام پنچایت کے مشترکہ مالکان زمین کی طرف سے عکراں یا اس کے
نامزد نائب کو ادا کیا جاتا تھا۔ ”ہندوستان میں زمین کا مالک قبیلہ یا اس کی شاخ - گرام پنچایت - فرقہ
یا گاؤں میں آباد برادری - ہوتی تھی۔ بادشاہ کو کبھی بھی زمین کا مالک تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ جاگیر داری یا
شہنشاہی نظام کے تحت سوائے کسانوں کے، زمین کی ملکیت کا حق کسی کو حاصل نہ تھا۔ ۳۰ کپینی
کے عہد حکومت میں یہ فرض کر لیا گیا کہ سرکاری زمین کی سب سے بڑی مالک ہے۔ پہلے گرام پنچائیتیں
مل کر بحیثیت مجموعی جنس کا خاص حصہ حکومت کو ادا کرتی تھیں۔ اب اس روایتی دستور کی جگہ
کپینی نے زمین پر نقد لگان کا طریقہ نافذ کیا اور یہ لگان بلا لحاظ اچھی یا بُری فصل یا رتبہ کاشت مقرر
کر دیا جاتا۔ بیشتر صورتوں میں مالہ کی تشخیص شخصی ہوتی تھی۔ یہ لگان یا تو سیدھا کاشتکار پر لگا دیا
جاتا یا سرکار کے مقرضہ زمینداروں پر۔ اس شخصی تشخیص کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ گرام سماج کی معاشیات میں رخنہ
پیدا ہو گیا۔ جہاں کسانوں کی جماعتوں یا گرام پنچایتوں کو زمین کا مالک تسلیم کیا گیا وہاں بھی نتائج زیادہ
مختلف نہ تھے کیوں کہ مشترکہ ذمہ داری محض برائے نام تھی شخصی تشخیص کی طرف زیادہ رجحان تھا اور عملی
طور پر زمین کے حصے داروں کو الگ الگ مالک تصور کیا جاتا تھا۔ انھیں اپنی زمین بیچنے یا گروہ رکھنے
کا حق حاصل تھا۔ ۳۱ سر جان اسٹرنس نے لکھا: ”ہماری حکومت عملی زمین کی نجی ملکیت کی حوصلہ افزائی
کرتی ہے۔ (اگرچہ) سابقہ عکراں ایسی ملکیت کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ ۳۲

زمین کی نجی ملکیت کے حق کا نتیجہ مفروضہ ہوا کیوں کہ ”جس زمانے میں ایسا حق نہ تھا،
نسبتاً گسانوں کی ساکھ بھی نہ تھی جو زمیندار قرض لینا چاہتا تھا وہ قابل اعتماد ضمانت پیش نہ کر سکتا
تھا۔ اس لیے مفروضہ کم تر تھی ۳۳ اگرچہ زمینیں اکثر گروہی رکھی جاتی تھیں لیکن مستقل بے دخلی

اصل چارٹر کی شرائط کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی حتی الامکان انگلستان کی مصنوعات کے ہندوستان کی پیداوار کے ساتھ تبادلوں کی مجاز دہی بلکہ ہندوستان اور یورپ کی مصنوعات اور اشیاء اٹھانے کی پابندی ۳۲ اس کے برعکس ۱۷۹۲ء اور ۱۷۹۳ء میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایسے قانون منظور کیے گئے جن کی رو سے چند مخصوص چیزوں کے سوا انگلستان میں ”چھپی ہوئی“ یا رنگی ہوئی سوئی چینٹ کا لباس یا فرنیچر میں استعمال اور ایسی چھپی ہوئی رنگین چیز کو جس میں جزو ارونی بھری گئی ہو کام میں لانا قطعی طور پر ممنوع قرار دیا گیا ۳۳ ہندوستان، ایران اور چین کا ”پختہ ریشم یا چھپی ہوئی یا رنگین چھینٹوں کا پہننا تعزیری جرم تھا اور دو سو پونڈ تک جرمانے کی سزا تھی ۳۴ اگر ہندوستان آزاد ہوتا تو وہ انتقام لیتا۔ برطانوی مال پر امتناعی محصول لگاتا اور اس طرح اپنی صنعت و حرفت کو محفوظ کرتا لیکن اسے مدافعت کی اجازت نہ تھی۔ وہ ایک بدیشی حکمران کے رحم و کرم پر تھا۔ برطانوی مال اُس پر ٹھونس گیا جس پر کوئی محصول نہ تھا۔ غیر ملکی کارخانے دار نے سیاسی نا انصافی کے بل بوتے پر پہلے اپنے ہندوستانی حریف کو دبایا اور بالآخر اس کا گلا گھونٹ دیا جس کا وہ مساوی طور پر مقابلہ نہ کر سکتا تھا ۳۵ یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی علاقائی توسیع اور الحاق کی پالیسی کی وجہ سے ہندوستانی مصنوعات کی مانگ کے بڑے ذرائع یعنی دیسی حکمرانوں کے دربار ہندوستان کے نقشے سے محو ہو رہے تھے۔ زوال کا یہ عمل غیر ملکی حکومت کے قیام سے شروع ہوا۔ غیر ملکی اقتدار کے اثر سے تیز ہوا اور غیر ملکی مال کی درآمد کے مقابلے سے پائے تکمیل کو پہنچا۔

انگلستان کے صنعتی انقلاب نے ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کو یکسر بدل دیا۔ برطانوی مصنوعات نے ترقی کر کے پہلے ہندوستان کی صنعت پر جو ابتدائی حالت میں تھی، غلبہ پایا اور آخر کار اُسے تباہ کر دیا۔ اس سے ملک خام مال کی منڈی بن کے رہ گیا۔ ہندوستان برطانوی مال کی کچھت کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا۔ اجڑے ہوئے صنعت کاروں اور کاری گروں کی حالت خستہ ہو گئی۔ لارڈ ولیم بینٹک نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کی کورٹ کو لکھا کہ تجارت کی تاریخ میں اس پریشان حالی کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ سوئی کپڑا بننے والے جولاہوں کی ہڈیاں سرزمین ہند پر دھوپ میں سڑ رہی ہیں ۳۶ ڈھاکہ کے لوگوں کی آبادی — جو لغیس مل پیدا کرنے میں شہرہ آفاق تھے — ۱۸۲۷ء اور ۱۸۳۷ء کے دوران میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے گھٹ کر صرف بیس ہزار رہ گئی ۳۷

زمین پر حق ملکیت عطا کیا جائے لیکن محض لگان وصول کرنے والے کارندوں کی حیثیت سے نہیں (جیسا کہ وہ ہمیشہ رہے ہیں) بلکہ اسی معنی میں جس میں انگلستان کے زمیندار ہیں۔ جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس کا تخمینہ کچھ اس طرح لگایا گیا ہے کہ کمپنی کی آمدنی نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ بڑھ بھی جائے گی۔ ۵۱

امیدوں کے جو شگوفے لارڈ کارنوالس نے کھلائے تھے، جلد مر جھا گئے۔ کورٹ آف ڈائریکٹرس نے بلا کسی غل غبارہ کے بندوبست دوائی کی تجویز منظور کر لی اور ۱۸۹۲ء میں بنگال میں مالیہ سے متعلق بندوبست دوائی کا اعلان کر دیا گیا۔ سر چرچر ڈیپل کے قول کے مطابق بندوبست دوائی ایک ایسا ”اقدام تھا جو انگلستان کی زمینداری کی روایات کو بنگال کے باشندوں میں مروج کرنے کی غرض سے کیا گیا تھا۔“ ۵۲ لیکن جیسا کہ لارڈ میکات نے کہا ہے ”اس اقدام سے مزارعین کے قدیم حقوق واقعی غصب ہو گئے جب ہم نے حق ملکیت ان لوگوں کو دے دیا جن کا زمین پر کوئی دعویٰ نہ تھا۔“ ۵۳

بندوبست دوائی کے تحت بھی ”ایکٹ اول ۱۸۸۵ء کی دفعات کے تحت عدم ادائیگی مالیہ کی صورت میں جائدادیں قابل فروخت تھیں۔“ ۵۴ ہونز ”اسٹریٹ آف انڈین میوٹنی“ (تاریخ و جاوید ہند) میں رقمطراز ہیں: ”کارنوالس کے اقدام کا نتیجہ یہ تھا کہ اس سے ادنیٰ مزارعین کو کوئی فیض نہ پہنچا۔ زمیندار بار بار مالیہ ادا کرنے میں ناکام رہے اور ان کی زمینیں سرکار کے فائدے کے لیے بیچ دی گئیں۔“ ۵۵ کلکٹر مدنا پور نے ۱۸۷۶ء میں اس رائے کا اظہار کیا کہ ”فروخت اور قرقی کے اس طریقے“ کے نفاذ سے چند ہی سالوں کے اندر بنگال کے بڑے بڑے زمیندار ”خستہ حال“ گرد اگر بن کر رہ گئے۔ اندرونی ضابطوں کے زیر اثر بنگال کی جائداد آراضی میں جو تبدیلی پیدا ہوئی اس سے زیادہ تبدیلی اتنی مدت میں شاید کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی ملک میں رونما نہیں ہوئی۔“ ۵۶

بنگال کے بندوبست دوائی کا ایک اور نتیجہ زمین کے حقوق کی تقسیم در تقسیم تھا۔ زمیندار اپنے حقوق آراضی دالوں کو پٹے پر دے دیتے تھے اور پھر دلال بھی انھیں آگے اجارہ پر دے دیتے۔ اس سے اصلی کاشتکار اور سرکار کے مابین لگان وصول کرنے والوں اور ادا کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا۔ ۱۸۹۱ء میں کاشتکاروں کے مطلقاً زمینداروں کے رحم پر پڑ جانے کا ”انسوس“ کے ساتھ اعتراف کیا گیا لیکن پھر بھی کاشتکار کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ ۵۷ پس ایک طرف جاگیر داری اور دوسری طرف کمین کی غلامی بنگال کے بندوبست

کبھی عمل میں نہ آتی تھی۔ کسی بھی آدمی کو سرکار یا کسی فرد کے قرض کے عوض اس کی موروثی زمین سے محروم نہ کیا جاسکتا تھا۔

کپنی کے قانون کے تحت سارا گاؤں، زمیندار سے کمین تک، اکثر مقروض رہتا اور تمام قرض خواہوں میں بنیاد سے زیادہ بے رحم تھا۔ ۴۴ اور اس کے برعکس توقع بھی نہ ہو سکتی تھی۔ کپنی کا قانون نہ صرف اس کی پشت پناہی کرتا تھا بلکہ مقروض کی زمین بھی قرض کی ضمانت کے طور اس کے حق میں رہن ہوتی تھی۔ بقول مارک تھواردن ہل "یہ تسلیم کرنا افسوس ناک ہے کہ ضابطہ قانون کے تحت عدالتی چارہ جوئی کے دباؤ، فیصلے کی تاخیر اور مقدمہ بازی کے کثیر مصارف کے سبب بنیے کو اپنے مطالبات میں جعل سازی کا موثعل جاتا۔ قانون کی آدمیں اُسے اس قدر ہولناکیاں میسر نہیں کہ جعلی دستاویز اور جھوٹے گواہ اس کی کامیابی کی ایسی ہی پونجی تھے جیسے کہ اس کے بھی کھاتے اور اشیائے تجارت ۴۵ اس کے علاوہ بنیاد جابرانہ و طیرہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ قدیم طرز حکومت کے برعکس اب قرض کی جبری وصولی میں بنیے کو کسی سخت انتقام کا خطرہ بھی درپیش نہ تھا۔ ضابطہ قانون میں اس تبدیلی کا اثر ہوا کہ جتنی آراضی کا انتقال ایک پشت میں مختلف مالکوں کے ہاتھوں ہوا، کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔ پڑانے زمینداروں کی جگہ نئے مالکوں نے لے لی جن میں بیشتر بنیے تھے ۴۶ کے کساد دعویٰ ہے کہ نیلام میں زمین کے یہ خریدار زیادہ تر شہروں میں رہتے تھے۔ اُن کا مقصد صرف یہ تھا کہ روپیہ لگا کر نفع کمایا جائے۔ جبکہ قدیم مالکان آراضی زمین کے ساتھ طبعی وابستگی رکھتے تھے۔ اُن کو زمین کے ساتھ بے لوث الفت تھی اور اس بات کی مطلق پروا نہ تھی کہ اس سے انھیں کس قدر آمدنی ہوتی ہے۔ ۴۸

کپنی کے ڈائریکٹروں کی نگاہ میں بھی زمین کی حیثیت مال تجارت سے زیادہ نہ تھی۔ مسئلہ ۴۷ میں جب زمیندار حسب معاہدہ سرکار کو مالیہ ادا کرنے میں ناکام رہے تو ان کی زمین فروخت کر دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ ۴۹ کے لکھا ہے: "نئے نظام کے تحت وہ لوگ جو اتنے وسیع قطعہ آراضی کے مالک تھے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی انہی کی زمین تھی، مٹی کی جھونپڑیوں میں مزارع بن کر سمٹ گئے اور اُن کی جائیداد کھانا پکانے کے چند برتنوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ۵۰

لیکن نئے نظام میں کچھ اپنے مخصوص نقص تھے۔ کپنی کو اپنی نوآبادیوں کی آمدنی پر پورا پورا اعتماد نہ تھا۔ اس غیر یقینی حالت پر قابو پانے کے لیے لارڈ رابنسن نے ۲ اگست ۱۸۵۹ء کو کورن آف ڈائریکٹرز کی خدمت میں لکھا کہ "بہودی عامہ کے" نئے قانون زمینداروں کو

کاشت کے روح فرسا کام کو اپنے لیے نہیں بلکہ اُن کے لیے ازہر نو شروع کرے۔ ۵۹

ڈاکٹر فرانسس جیکسن نے ۱۸۷۱ء اور ۱۸۷۲ء کے درمیان کپنی کی طرف سے "اعداد و شمار" مرتب کیے اور رپورٹ پیش کی کہ "ہندوستانیوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہم اب ادا کر رہے ہیں دراصل اس کا نصف بھی مغل انصروں کو ادا نہ کرتے تھے۔" ۶۰ بشپ جیمز نے ۱۸۷۳ء میں اپنی سوانح حیات میں یہ خیال ظاہر کیا کہ کپنی کے تحت علاقوں میں کسان "مجموعی طور پر وایان ریاست کی رعایا کی نسبت زیادہ خستہ حال، زیادہ مفلس اور زیادہ بد دل ہیں۔" بشپ نے دعویٰ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دیسی حکمران اس قدر مالیر کا تقاضا نہیں کرتا جس قدر ہم کرتے ہیں۔" ۶۱

کپنی نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی لوٹ کھسوٹ سے اتنی دولت حاصل کی کہ اسے اپنے علاقے کی توسیع کی ترغیب ہوئی۔ بلاسی کی جنگ اور بغاوتِ عظیم کے درمیان کپنی کی فوجوں نے بیس لڑائیاں لڑیں۔ ایک سو سال میں بیسور، بہار، شتر، کرناٹک، تیجور، بندیکھنڈ، اروہکھنڈ، ہریانہ، پنجاب (جس میں تقسیم سے پہلے شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی شامل تھا) اور اودھ کپنی کی قلم رو میں شامل کر دیے گئے۔ تمام سابقہ دیسی ریاستیں کشمیر سے لے کر کوچین تک کپنی کے "مزیر سایہ" آگئیں۔ جس چیز کا کپنی کے سپاہیوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا وہ ۱۸۵۷ء میں لارڈ ڈلہوزی کا الحاق اور دھ تھا جو "کپنی کی فوج کے پچھتر فی صدی سپاہیوں کا وطن تھا۔" ۶۲ (درحقیقت اٹھارویں صدی کے وسط سے ہی کپنی نے اودھ کی حکومت میں دو علی رائج کر رکھی تھی) ۶۳ لفٹیننٹ جرنیل میکوڈس انس نے اپنی بلند پایہ تصنیف "فوجی بغاوت" ۶۴ (THE SEPOY REVOLT) میں لکھا ہے: "جو چند مسلم حکمران خاندان بااقتدار باقی رہ گئے تھے اُن میں سے جب ایک اور کو اختیاراتِ حکومت سے محروم کر دیا گیا تو نہ صرف اودھ کے بلکہ سارے شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔"

شہر کے چھ سات ہزار باشندے جن کا مدار سابقہ دربار کی ادبائی پر تھا اور تاجروں کے دربار کے لیے سامانِ عیش و عشرت کا اہتمام کرتے تھے، بے روزگار ہو گئے۔ ۶۵ اس کے علاوہ اور ہزاروں لوگ جن کا کام صرف دربار کی شرمناک رنگ رلیوں کا سامان کرنا تھا، بیکار ہو گئے۔ ۶۶ البمبات ناخوہ، نفیس پگڑیاں، اعلیٰ درجے کے آرامی جوتے اور ان سے وابستہ کئی دوسرے ادنیٰ درجے کے غنائے والوں کو سخت نقصان پہنچا جب ان کی مصنوعات کی مانگ ختم ہو گئی۔ ۶۷ دربار کی سرپرستی کے خاتمے کے اثرات کو ایل۔ اسی۔ رومزیر نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے: "ہزاروں امراء

آرامی کی بڑی خصوصیتیں ہونگئیں۔ تھلن بل نے اس نئے تعلق کا یوں جائزہ دیا: ”پرانے زمیندار گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے اور کاشتکار اُن کی اپنی ذات کے آدمی بلکہ اکثر اُن کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ وہ زمین کے ساتھ فطری وابستگی رکھتے تھے بلحاظ اس بات کے کہ انھیں اس سے کس قدر آمدنی ہوتی ہے۔ نئے مالکوں کا جذبہ مختلف تھا۔ انھیں زمین کی مطلق پروا نہ تھی۔ ان کا مقصد صرف روپیہ لگا کر نفع حاصل کرنا تھا۔“ ۵۸

سر تھامس مئورو کے رعیت داری بندوبست آرامی سے بھی کچھ مختلف نتائج برآمد ہوئے یہ بھی زمینداری سسٹم کی طرح ہندوستانی روایات سے ملو کر پائش پائش ہو گیا۔ اس کے ریونیو بورڈ نے ۵ جنوری ۱۸۱۵ء کو لکھا: ”ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی فاتحین کی ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جوئے مفتوحہ ممالک کے وسائل اور ان کے حقوق ملکیت آرامی کی صحیح کیفیت سے ناواقف ہے“ جوں ہی یہ فاتحین ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرتے ہیں جس میں مختلف زبانیں، رسم و رواج اور عادات رکھنے والی مختلف قومیں آباد ہیں وہ ہفت خوانِ رسم کا سا کارنامہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ زمین کا مالک مقرر کرنا چاہتے ہیں ہر صوبے، ضلع یا ملک کا نہیں اور نہ ہی ہر جائداد اور جاگیر کا بلکہ اپنے تحت علاقوں کے اندر ہر الگ الگ کھیت کار۔ یہ ایسا کام ہے جو یورپ کے مہذب ترین ملکوں میں بھی شیخ جلی کا منصوبہ تصور ہو گا جہاں ہر قسم کے اعداد و شمار دستیاب ہیں اور جہاں حکومت اور رعایا میں یک جہتی پائی جاتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام نہاد اصلاح کی غرض سے وہ بلا ارادہ، ”تقدیم“ بلوں اور روایوں کو مٹا رہے ہیں جو ہندو گرام پنچایتوں کے اتحاد کا موجب تھے اور ایک سسٹم کے زرعی قانون کے ذریعہ ان زمینوں کی از سر نو تشخیص کر کے ان کے ٹکڑے کر رہے ہیں جو صدیوں سے گرام پنچایت کی مشترکہ ملکیت تھیں۔ وہ ہر کھیت پر مالک کے مطالبہ کا حق جتانے میں لیکن دراصل اُن پر پابندیاں عاید کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کا تقاضہ کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو رعیت پر اپنی مرضی سے لگان کی تشخیص کرتے ہیں اور سابقہ مسلم حکومت کی طرح کاشتکار سے جبراً اہل چلواتے ہیں اور اُس زمین کی کاشت پر مجبور کرتے ہیں جس پر عمد سے زیادہ لگان عائد کیا گیا ہے۔ اگر کاشتکار فراہم ہو جاتا ہے تو اسے گھسیٹ کر واپس لے آتے ہیں اور فصل پکے تک لگان کا تقاضہ ملوثی کر دیتے ہیں۔ پھر فصل تیار ہوتے ہی اس سے زیادہ سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں اور کسان کے پاس سوائے بیلوں اور بیج کے کچھ نہیں چھوڑتے بلکہ یہ بھی فراہم کر کے اس پر احسان دھرتے ہیں تاکہ وہ

اعلیٰ طبقوں کی حد درجہ نااہلیت کمپنی کی بجائے میں ایک مسلمہ حقیقت تھی کمپنی کے ملازموں کو یقین ہو گیا کہ اودھ کے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ زمیندار امیروں کے طبقے کا خاتمہ تھا۔^{۸۹} اس مقصد کے پیش نظر زمینداروں کے حقوق اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کے لیے انعام کمیشن مقرر کیا گیا۔ بغاوت سے پہلے پانچ سالوں میں بیستیس ہزار جاگیرداروں میں سے اکیس ہزار کو ضبط کر لیا گیا۔^{۹۰}

بی۔ جی۔ اسٹین کرنے گورنر جنرل کے نام اپنی عرض داشت میں انعام کمیشن کے کام کو بھڑک موندنے سے مشابہ کیا ہے۔ اس نے لکھا: ”ہر روز مظلوم زمینداروں کی فہرت تیار کی جاتی جو بچ جاتے ان کی خوشنختی سے زمینداروں کے اس گرد وہ کار دو کر ب اور بھی بڑھ جاتا جو بھڑک خالوں سے اپنا بال بال منڈوا کر باہر نکلتے اور کسی کام کے ذریعے جنھیں بھیک مانگتے شرم آتی اور جو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتے۔“^{۹۱} تھارن ہل نے کمیشن کے فیصلوں کو ”ہبسطی کے احکام“ قرار دیا۔

چنانچہ وہ خاندان جو سالوں میں موڈی جاگیروں پر قابض رہے اور جنھیں اپنے حق ملکیت کے سلب ہو جانے کا کبھی سان گمان بھی نہ تھا، اپنی جاگیر سے محروم ہو گئے۔ گئے نے فرمایا: اس طرح آہستہ آہستہ انگریزی قانون کے اطلاق کے وسیلے سے ایک انقلاب برپا ہوا جس نے اتفاقیاً دوسرے اسباب کے ساتھ ان بدول اور خطرناک طبقات کی تعداد میں اضافہ کیا جو اپنے زوال کو برطانوی حکومت کی کارروائیوں سے منسوب کرتے تھے۔ وہ کسی نے انقلاب دور میں اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات کو از سر نو حاصل کرنے کے لیے موقع کے انتظار میں تھے۔^{۹۲}

اس سے زمین کی کاشت کرنے والے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا جیسا کہ کمپنی نے دعویٰ کیا تھا۔ کمپنی کے ملازمین کورٹ آف ڈائریکٹرز کی خدمت میں ایک کثیر رقم کا (مصلحتاً) باقی پیش کرنے کے لیے فکر مند تھے تاکہ یہ ثابت کریں کہ نئے استحصالات منفع بخش ہیں۔ اس لیے انھوں نے میزان مالیک کو بڑھانے کی غرض سے لگان کی شرح بڑھادی۔^{۹۳} گبنٹس ناچا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ”کھٹلوں میں سرکار کے تقاضے کا دباؤ“ حد سے زیادہ تھا۔ تھارن ہل لگان آراضی کے تعین کو ”ظالمانہ“ قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”ہمارے لگان آراضی کی تشخیص بلاشبہ بہت زیادہ تھی۔ زمین کی زرخیز کے لیے جبری وصولیوں نے اس کی سختی میں اور بھی اضافہ کیا۔ ہمارے قانون نے سراسر بیٹوں کی جبرستانوں میں مدد کر کے ان کے حرص کا کلنک حکومت کے ماتھے پر لگا دیا۔ سرسید احمد خاں، جن پر

شرکار اور حکام جو بادشاہ کے عہد میں نفع بخش عہدوں پر فائز تھے اور اس قدر کاہل تھے کہ کام سے جی چراتے تھے اب مغلی اور تنگ رستی کا شکار ہو گئے۔ اور اُن کے ہزاروں نوکر چاکر اور ملازم روزگار کھو بیٹھے پھر بے شمار آوارہ گرد، من چلے، شہدے اور گداگر جن کی دیسی حکومت کے تحت شہر میں کثرت تھی اور جنہیں اس میں روزی ملتی تھی، ہمارے عہد حکومت میں بھوکوں مرنے لگے۔ جب واجد علی تخت پر رونق افروز تھے ہندوستانی سوداگر، دوکاندار اور ماہوکار بادشاہ اس کے درباریوں اور بھرے حرم کی دولت مند بیگمات کے لیے عیش و عشرت کے سامان فراہم کمرے بڑے بڑے منافع کھاتے تھے۔ اب ان کے مال کا کوئی خریدار نہ رہا۔ لوگ بالعموم اور غریب بالخصوص بیزار تھے کیوں کہ ان پر بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر طرح سے ٹیکس لگائے جاتے تھے ۶۸ جس طبقے نے شاید سب سے زیادہ خسارہ اٹھایا وہ تعلقہ داروں کا تھا۔ ۶۹ نواب وزیر اودھ کی کمر در حکومت کے تحت انھوں نے اس کی پروا کیے بغیر اقتیارات کا استعمال کیا تھا۔ بیگین کی نوک ۷۰ پر جبراً مال و ممول کیا تھا اور ملک کو ناپائنداری کی حالت میں مبتلا کیے رکھا جس سے جان و مال اور صنعت و حرفت غیر محفوظ ہو گئے تھے ۷۱، بقول سر ڈیو۔ ایچ۔ سلین۔ "جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا دیسی سرکار کے مقامی حکام کے ساتھ کسی سبب سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو اندھا دھند قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ان تمام زمینوں پر جہاں ایک ہی طبقہ کے آدمیوں کا قبضہ نہیں ہوتا۔ کوئی سرگ، قبضہ، گاؤں یا بستی اُن کے ظالمانہ حملوں سے محفوظ نہیں۔ قتل و غارت۔ اُن کے لیے تفریح طبع کا سامان یا کھیل تماشہ ہوتا ہے۔ ہم اُن کے زور و زور سے غارت اور بچوں کو یوں بلا دروغ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں گویا وہ ہرن یا جنگلی سور ہیں" ۷۲ بلکہ جہاں تعلقہ داروں کا بھی ہاتھ نہ تھا، سیکڑوں گاؤں حریص اور لالچی حکام کی جبری وصولیوں سے تباہ و برباد ہو گئے تھے ۷۳ تباہ حال اور مریل مویشی جو فرسودہ آلات زراعت کھینچنے کے قابل نہیں تھے، غلیظ اور غیر آباد دیہات، برباد اور بیکار کونٹیں اور ننگے اور فاقہ زدہ کسان خستہ حال کے واقع ثبوت تھے ۷۴۔ ایم۔ آر۔ گینٹس جو ڈیشنل کمشنر اودھ نے عین بغاوت سے پہلے اور اس کے دوران یہ کہا کہ "میں نے عام افلاس کے ایسے منظر کبھی نہیں دیکھے جیسے کہ اودھ میں ۷۵، الحاق سے پہلے کے زمانے میں اودھ کے کسانوں کی حالت کے بارے میں کہنے نے فرمایا: "بد نظمی کی ایسی ہولناک خرابیاں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں کبھی کسی کاہل اور جاہر حکومت کے نقصان اس سے زیادہ مصائب کا موجب نہیں ہوتے تھے۔" ۷۶

لگ بھگ ہر کسان کے گھر میں جبری بیروزگاری تھا۔

اس فوجی طبقے کے لیے جسے اب تک خاص حقوق حاصل تھے، اودھ کا الحاق ایک اور سبب سے بھی نقصان دہ ثابت ہوا: ”فوجی کامکان اور پنشن خوار کا قطع باغ بھی اب ٹیکس سے مستثنیٰ نہ رہے۔“ ۹۴

یہی وجہ ہے کہ بہن الحاق اور سنّ غدر کے دوران اس صوبے کے رہنے والے پچھتر ہزار سپاہیوں سے چودہ ہزار درخواستیں لگان کی سختیوں کے خلاف وصول ہوئیں۔ ۹۵ ان سپاہیوں میں پچیس ہزار برہمن تھے۔ جب خیراتی اداروں سے ملحق زمینیں ضبط کر لی گئیں تو ان برہمنوں کو دو گونہ چوٹ لگی۔ اس سہل آمدنی کے چھن جانے سے پردہست طبقے کے افراد نے اپنی تمام زحمت اور اپنے اثر کو اپنے منتقدین میں بے اطمینانی پیدا کرنے اور ان کے دلوں میں مذہبی خوں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ۹۶

اودھ کے الحاق سے جو حالات پیدا ہوئے ان کو مائیسن نے خوب اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ الحاق اودھ سے دیسی ریاستوں کے حکمران منحرف ہو گئے۔ انھوں نے اس اقدام میں امتداری کی ایسی ہوس دیکھی جس کی تسکین نہ تو کامل وفاداری کے اظہار سے ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس اہل اقتدار کو قرض پر پیشگی رقم دینے سے۔ اس سے علاقائی امارات کے طبقے نے بھی مزہ موڈ لیا کیوں کہ نئے مروجہ برطانوی نظام کی رو سے انھوں نے اپنے آپ کو اچانک اپنی جائیدادوں کے نصف بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ حصے سے محروم پایا۔ اس سے مسلمان طبقہ امار بھی غلاف ہو گیا یعنی درباری جن کی آمدنی کا مدار اس منصب اور وظیفہ پر تھا جو وہ والی ریاست کی عنایت سے پاتے تھے۔ اس سے ان فوجیوں کا طبقہ بھی بگڑ گیا جو بادشاہ کے ملازم تھے اور جنھیں بے مددی کے ساتھ کہنے کے قلیل وظائف یا انعامات پر پھینک دیا گیا۔ اس سے وہ سپاہی بھی بدظن ہو گئے جو برطانوی حکومت نے اودھ میں بھرتی کیے۔ جب تک ان کا ملک آزاد رہا انھیں خاص حقوق حاصل تھے اور وہ برطانوی ریزیڈنٹ کے ذریعہ پیش کی گئی درخواستوں سے دربار لکھنؤ پر اثر انداز ہو سکتے تھے اور اس طرح وہ یقینی طور پر اپنے کنبوں کو جبر و استبداد سے محفوظ رکھ سکتے تھے۔ اس سے ملک کے کسان اور شہروں کے چھوٹے چھوٹے صنعت کار دونوں ہی ناخوش تھے۔ پرانا نظام اگرچہ جابر اور تاشاکی تھا تاہم انھیں یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی جگہ ایک ایسا نظام لے لے جس کا پہلا اصول بنیادی ضرورت کی چیزوں پر ٹیکس لگانا تھا۔ غرضیکہ اودھ کے الحاق نے ایک ملک کو جس کے باشندے برطانیہ کے

انگریزوں کا مخالفت ہونے کا الزام نہیں دھرا جاسکتا، اپنے ”رسالہ اسباب بغاوت ہند“ میں فرماتے ہیں: ”انگریزی حکومت نے لگان آراضی کے تقرر کا جو طریقہ نافذ کیا ہے وہ بلاشبہ قابل تعریف ہے لیکن سابقہ لگانوں کی نسبت شرح لگان زیادہ ہے۔ غیر متوقع مصارف کا لحاظ رکھے بغیر انگریزی سرکار نے لگان آراضی کی تشخیص کی ہے۔ بنجر زمین پر بھی اسی حساب سے مالہ لگایا جاتا ہے جس سے قابل کاشت زمین پر۔ مالہ کی ادائیگی کے لیے کاشتکار قرض لینے پر مجبور ہیں۔ ان قرضوں پر شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔“ ۸۶

بہت سی جاگیروں کو ہر سال عدالتی ڈگری کے تحت اُن قرضوں کے عوض نیلام کر دیا جاتا تھا جو بعض اوقات چند روپوں کی رقم سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ اُن کو نچلے طبقوں کے نئے لوگ خرید لیتے تھے۔ سابقہ مالک جواب بھی زمین کے ساتھ والستہ تھے اپنی ہی آبائی زمینوں پر چھوٹے کسان اور ادنیٰ اسامی بن کر رہ جاتے۔ بقول سرسید احمد خاں برطانوی حکومت کے ابتدائی ایام میں جاؤاد کی بار بار فروخت کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستانی معاشرہ نہ وبالا ہونے لگا۔ ۸۷

عدالتی اور ریونیو اسٹاپ کے اجراء سے جو ہندوستانی رواج اور روایت کی سپرٹ کے خلاف تھا لوگوں پر اندیشہ زیادہ پوچھ پڑا جب کہ وہ پہلے ہی کنگال ہو چکے تھے۔ اس سے دادرسی میں بھی بڑی رکاوٹ پڑتی تھی ۸۸ اس پر طرہ یہ کہ انیوں پر ایک بھاری محصول لگا دیا گیا۔ اس سے غریب طبقے کی بے اطمینانی کی سگتی آگ بھڑک اٹھی ۸۹ چنانچہ آب و عارض پر، خوراک پر، مکانات پر کھانے کی چیزوں پر اور کشتیوں کے گھاٹ پر بھی ٹیکس تھا۔ ایک انیوں کا ٹھیکہ دار تھا تو دوسرا غلے اور اشیائے خور و نوش کی ہم رسانی کا ایک اور ٹھیکہ دار شرب کا ٹھیکہ دار تھا۔ درحقیقت ہر اس چیز کا ٹھیکہ دیا جاتا تھا جو پیرس میں چینی کے تحت آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کی ہر چیز بہت گراں ہو گئی۔ ٹھیکہ دار خوب دولت کما رہے تھے اور عوام ان کے استحصال کے شکار تھے۔ ۹۰

سابق بادشاہ کی فوج ختم ہو جانے کی وجہ سے سبکدوش فوجیوں کی تعداد، ریٹائرمنٹ لو کے تنجینے کے مطابق ستر ہزار تک پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے اودھ میں گندوں، شہدوں کا ایک لشکر پیدا ہو گیا تھا۔ بقول لفٹیننٹ نیل انس ”ایک سپاہی کو موتوں کرنا یا ایک لیٹر پیدا کرنا تھا۔ ۹۱ اودھ میں کوئی ایسا کتبہ نہ تھا جس کا کم از کم ایک فرد فوج میں ملازم نہ ہو۔ ملازمت سے سبکدوش کیے گئے جن فوجیوں کو اودھ کی نئی بے ضابطہ فوج اور فوجی پولیس میں کوئی جگہ نہ ملی انہوں نے سارے علاقے میں اودھم مچا دیا۔ ۹۲ فوجی خدمت سے سبکدوشی کا نتیجہ اودھ کے

تھے۔ درحقیقت اُن میں سے بہت سے ایک آنے اور ڈیڑھ آنے فی یوم کی حقیر اجرت پر بانگوں کے ملازم ہو گئے اور بہت سے ایسے ٹکھے جنہوں نے بجائے نقدی کے ڈیڑھ دو سیر اناج یومیہ بول کیا۔ ۱۰۲

ادھر مذہبی اوقات کی ضبطی نے قدیم مسلمان خاندانوں پر ناگوار اثر ڈالا اور انھیں مشتعل کر کے بغاوت پر آمادہ کیا۔ ۱۰۳ ادھر جدید طریقہ تعلیم سے جس میں انگریزی زبان، مغربی ادب اور سائنس کو فوقیت حاصل تھی، روشن خیال مسلم طبقہ کی وقعت خاک میں مل گئی۔ کئے اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ”ہمارے تعلیمی اقدامات اور ہمہ گیر انگریزیت جس سے ملک کو خطہ درپیش تھا، شانِ مسلمان کو گھٹانے اور اُس متعصب دین کے بہت سے پارسوخ لوگوں کو ان کی آمدنی سے محروم کرنے کا موجب ہوئے۔“ ۱۰۴ عداوتوں میں فارسی زبان کے ترک سے اور سرکاری ملازمت میں امتحان کی بنا پر بھرتی سے مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکری کے مواقع اگر یکسر مٹے نہیں تو کمتر ضرور ہو گئے۔ ۱۰۵

تو نے صورتِ حالات کو جس جامع طور سے بیان کیا ہے وہ کسی قدر طویل ہونے کے باوجود نقل کیے جانے کے قابل ہے: ”یہ صاف ظاہر ہے کہ اس ملک کے وسائل کو ترقی دینے کے بجائے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا جس میں وہ ہزار سال قبل تھے اور انھیں رو بہ زوال رہنے دیا گیا جو فنون اور مصنوعات تمام مغربی دنیا میں ہندوستان کا نام بلند کرتے تھے اور باعثِ حیرت تھے آج اُن کا نام و نشان بھی نہیں رہا جو شہر کبھی شہرت و عظمت کئے تھے اب محض کھنڈرات کے ڈھیر ہیں جن میں لکڑی بنگلے اور گیڈر رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بڑی بڑی درس گاہیں نیست و نابود ہو چکی ہیں مشرق کے داناؤں کا وجود صرف ماضی کی داستانوں اور تاریخوں میں رہ گیا ہے۔ اس کے مندر اور اجنتا اور الورا کے حیرت انگیز غار اور دوسرے مقامات ٹوٹ پھوٹ کر تیزی سے خاک میں مل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اُن کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے اکثر تالاب خشک ہو چکے ہیں اور سداں ہزاروں ہیکل چٹکی میں اور جو باقی ہیں وہ بھی تیزی سے برباد ہو رہی ہیں۔ اس کی آبشاریں نہریں پٹ چکی ہیں اور ٹھکانی چاچکی ہیں۔ اس کی آباد بستیاں ویرانے بن چکی ہیں جہاں اب جنگل جانوروں کا ڈیرہ ہے اور چاروں طرف مہلک طیر یا پھیلا ہوا ہے۔ جا بجا تباہی و بربادی اور مفلسی کے دل سوز منظر ہیں گویا سارے ملک کو کوئی کوڑھی چھو گیا ہے۔ جو کوئی دیکھنے کو آنکھیں اور سننے کو کان رکھتا ہے، بلاشبہ خورا اعتراف کرے گا کہ ہم نے اس قدر عظیم ملک کے وسائل پر

شالی وفادار تھے بے اطمینانی اور سازش کا اکھاڑہ بنا دیا۔ ۹۷

اس کے علاوہ ہندوستانی لوگ اس بات پر بھی کڑھتے تھے کہ انھیں نفع بخش عہدوں اور اسیامیوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بہ نسبت مسلمانوں کو اس مشکل کا زیادہ سامنا تھا۔ موخر الذکر عام طور پر ملازمت اختیار نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے آباؤ اجداد کے پیشوں کو اپنا رکھا تھا۔ برہمنوں کے پس پشت روایت تھی اور انھیں ملازمت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ویش تاجرا اور ساہوکار تھے۔ کشتری جو کبھی ملک کے حکمران تھے ان میں سے ہر ایک نے چھوٹا سا قطعہ آراضی سنبھال لیا۔ وہ کسی قدر حکومت کی خوب بھی رکھتے تھے۔ ہندوؤں میں صرف ایک طبقہ تھا یعنی کایستھ جو سرکاری ملازمت سے اپنی روزی کھاتے تھے۔ ۹۸

اس کے برعکس مسلمانوں کا انحصار زیادہ تر سرکاری ملازمت پر تھا۔ کپینی کی حکومت سے پہلے مسلمانوں کے عہد حکومت میں وہ ممتاز ترین عہدوں پر فائز تھے اور اب بھی وہ اسی قسم کی اسیامیوں کی توقع رکھتے تھے لیکن کپینی کی حکومت کے تحت انھیں ان عہدوں سے محروم رکھا گیا جن اسیامیوں تک ان کی رسائی تھی مثلاً کپینی کی فوج میں سپاہی کی حیثیت، ان کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس حقارت کا سبب سادہ سا تھا۔ اپنی قومی حکومت کے تحت وہ اعلیٰ شہری اور فوجی عہدوں پر مامور رہ چکے تھے اور ان کے مشاہرت کپینی کے فرنگی ملازمین سے کسی طور کم نہ تھے۔ ان میں سے بعضوں نے رسالدار کی حیثیت سے ہزار روپیہ ماہوار مشاہرہ پایا تھا۔ اب ان کے بیٹے صرف اتنی روپیہ ماہوار تنخواہ پاسکتے تھے اور وہ بھی اگر خوش قسمتی سے رسالدار بن جائیں ۹۹ دہلی ریاستوں کے خاتمے سے صورت حالات بگڑ گئی۔ غالباً یہی بات ڈیوک آف ولنگٹن کے ذہن میں بھی تھی جب اس نے یہ کہا کہ کسی ریاست کے الحاق کا مطلب ہندوستانیوں کو ذلیل کرنا اور انھیں بھکاری بنا کر سراسر دشمن بنانا ہے۔ ۱۰۰ سر تنھامس منرونے بھی کہا کہ اس پالیسی نے تمام قوم کو ذلت اور پستی کے گڑھے میں گرادیا ہے۔ ۱۰۱

ان عہدوں پر مامور ہونے کے بعد فرنگیوں نے خدام کا کوئی لاؤ لشکر نہ رکھا اور نہ ہی ان سے ایسی توقع تھی جیسا کہ سابقہ حکومتوں کے عہد میں ہندوستانیوں نے کیا تھا اور غالباً اب بھی کریں گے اگر ان کو ان اسیامیوں پر فائز کر دیا جائے۔ چنانچہ غریب طبقے کے ہندوستانی کسی بھی حالت میں پہلے جیسی ملازمتیں حاصل نہ کر سکتے تھے خواہ کوئی بھی سرکار ان پر حکمران ہوتی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کی غرض سے کسی بھی ہنگامے میں شامل ہونے پر آمادہ

کیا تاکہ دوسرے میں کافی کپڑے زیب تن کر سکیں۔ ۱۳

ان حالات میں جب ہندوستانی سپاہیوں کو یہ بتایا گیا کہ سندھ یا پنجاب میں فوجی خدمت بجالانے کے لیے آئندہ انھیں بیرون ملکی خدمت سے متعلق خاص حقوق (بھتہ) نہیں حاصل ہوں گے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اُن کا کہنا تھا کہ سابقہ حقوق سے صرف اس لیے کیوں محروم کر دیا جائے کہ برطانوی قلمرو کی سرحد اس علاقے تک بڑھ گئی ہے جو کچھ پہلے غیر ملکی تھا۔ اس فیصلے سے کس طرح مطمئن ہو سکتے تھے جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہ علاقے ان کی امداد کے بغیر فتح نہیں کیے جاسکتے تھے۔ وہ آزدہ غافل تھے کیوں کہ ان کی مالک کمپنی نے ان کی نیک خدمات کا یہ صلہ دیا کہ انھیں اُن کی تنخواہ کے ایک حصے سے محروم کر دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ۱۴

ایک اور معاملہ جس سے ہندوستانی سپاہی آگ بگولا ہوئے وہ اُن کے مذہبی عقائد میں کمپنی کی مبینہ مداخلت تھی۔ مثلاً سستی کی رسم کا انفرادہ ہندو بیواؤں کی دوسری شادی کی قانونی منظوری اور دختر کشی کی مانعت۔ یہ اقدام بذات خود اچھے تھے مگر ہندوستانی رسوم و روایات کے منافی تھے۔ اس سے ہندوستانیوں کے شبہات میں اضافہ ہوا۔ ۱۵ عیسائیوں میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کی رو سے نو عیسائیوں کو اپنی آبائی میراث پر قابض رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے ہندوستانیوں میں بڑا خفتشار پیدا ہوا۔ اسی دوران کلکتہ سے کمپنی کی حکومت کے تمام بڑے بڑے افسروں کے نام سر ایڈمنڈ کی طرف سے ایک خط لکھ کر آیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ چوراکر مارا برصغیر ایک عیسائی طاقت کے تحت ہے اس لیے ہندوستانی عیسائی مذہب پر رکنے پر مجبور کرنا جائز ہے۔ ۱۶ سر سید احمد خاں لکھتے ہیں: ”یہ کہنے میں کوئی مبارک نہ ہے۔“ یہ ہندوستانیوں کو اس گشتی چٹھی کا علم ہوا تو خوف نے اُن کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ۱۷ یہ افواہ پھیل گئی کہ کمپنی کے ہندوستانی ملازمین کو سب سے پہلے عیسائی بنایا جائے گا اور اس کے بعد عوام کو تیسرے یہ تھا کہ خط متعلقہ سرکار کے حکم سے لکھا گیا۔ جب بنگال کے فکٹری گورنر نے ایڈمنڈ کے خط کے بارے میں سنا تو اس نے ان افواہوں کی تردید جاری کی لیکن اس تردید سے صرف عارضی تسکین ہوئی۔ عام خیال یہ تھا کہ سرکار نے اس منصوبے کو صرف ملتوی کیا ہے اور جوں ہی وہ اپنے آپ کو کافی طاقتور سمجھے گی، اس کی تکمیل پر توجہ دے گی۔ ۱۸

اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپنی کی حکومت سرسری طور پر بے اطمینانی کی اس نصیحت سے باخبر تھی جو اُس وقت طاری تھی۔ حاکم اور محکوم کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ باہمی میل جول یا

مطلق توجہ نہیں دی جب کہ ہم نے اس ملک کے گوشے گوشے میں اپنے صنعتی شہروں کی لغویات کے انبار لگا دیے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہم نے مشرق کی مفید تجارتی مصنوعات کو تباہ کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ ۱۶۶۰ء تو پوچھا ہے: "اگر ایسی غلط حکمت عملی جاری رہی تو اس کوتاہ اندیشی کا کیا انجام ہوگا؟" ۱۰۴

ان شدید مصائب کے دور میں طویل کساد بازاری (۱۸۵۶-۱۸۵۷ء) نے (جب قیمتیں خاص طور پر تیزی سے گریں) افسوس ناک معاشی، سیاسی اور سماجی حالات پر اور بھی ستم ڈھایا۔ ۱۸۵۰ء میں چاندی کی پیداوار دنیا کی مانگ سے بہت کم نکلی۔ اس سے صورت حال اور بھی بگڑ گئی۔ ایک تو اس لیے کہ ۱۸۳۵ء کے قانون کی رو سے ہندوستان کے رائج سکے کی بنیاد خالص چاندی پر رکھی گئی تھی، دوسرے اس لیے کہ ہندوستان ابھی تبادلہ جنس کے رواج سے نقد معاشی نظام کے عبور کی دور سے گزر رہا تھا۔ ۱۰۹

اثر دسوخ اور اقتدار کی توسیع کے اس نازک مرحلے پر انگریزوں نے افغانستان کی پہلی جنگ (۱۸۳۸-۱۸۴۲ء) 'جنگ کریمیا' (۱۸۵۶-۱۸۵۷ء) اور سکھوں کے خلاف دو جنگوں (۱۸۴۵-۱۸۴۹ء) میں کئی شکستیں کھائیں۔ اس سے ان کی یہ سادہ کہ وہ ناقابل تسخیر میں قریب قریب ختم ہو گئی حالانکہ وہ ان تمام جنگوں میں فتح یاب ہوئے۔ لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ انگریز فوق البشر نہیں ہیں اور ان سے ملک خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ ایسی غلطیاں جن سے چالاک حریف فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔" چونکہ یہ اعتقاد لگ بھگ زائل ہو چکا تھا کہ برطانوی فوج ناقابل تسخیر ہے اس لیے سپاہیوں کو زعم ہو گیا کہ انگریزوں نے جو بہت سی فتوحات حاصل کی تھیں وہ محض ہندوستانیوں کی شجاعت کا نتیجہ تھیں۔ ان کا یہ اعتقاد تھا اور انھوں نے اس اعتقاد کا غیر مبہم الفاظ میں اظہار کیا کہ انگریزوں نے انھیں کے بل بوتے پر ہندوستان کو برما سے کابل تک فتح کیا تھا۔ "کمپنی کی فوج کی ساخت بھی اس یقین کو تقویت پہنچاتی تھی۔ چالیس ہزار برطانوی فوجیوں کے مقابلے میں ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار تھی اور چھ ہزار پانچ سو فرنگی توپچیوں کے مقابلے میں بارہ ہزار ہندوستانی توپچی تھے۔" ۱۱۰

برطانوی وسائل کے بے انتہا ہونے کا یقین بھی تقریباً زائل ہو چکا تھا۔ کئی نے اسے تاکیداً بیان کیا ہے: "جنگ کریمیا کے لیے ہندوستان سے فوجیں منگوانے کی جو تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اس سے ہندوستان کے روشن خیال لوگ حیرت زدہ ہوئے۔ اس سے بلند تر آواز میں ہم اپنے وسائل کی کمی کا دھندہ درا نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ایک گوشے میں ننگا

میں بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اگرچہ ہندوستان کا مطلق صاف ہے پھر بھی ایک چھوٹا سا بادل نمودار ہو سکتا ہے جو پہلے بہت حقیر ہو لیکن بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نہیں تباہی کے سیلاب میں غرق کر دے۔ ۱۲۲۱ لیکن کہنی کی حکومت نے ان تینوں پر کان نہ دھرا۔

یہ انتہائی بھڑکان کا وقت تھا ۱۲۵۱ ایک عام معصومانہ حرکت بھی بے خبری کے عالم میں یاد رہے۔ یہ جنگاری کا کام کر سکتی تھی۔ لیکن اسی وقت سرکار نے نئے کاتوس رائج کرنے کا فیصلہ کیا جن پر پارلیمنٹ کے خیال میں واقعی گائے اور بونکر کی چرائی کی ہوئی تھی ۱۲۶۱ اور جن کے استعمال سے وہ اپنی ذات اور اپنے وطن سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر ایک انقلابی جنگاری، ہنگامہ آگ لگانے والی، آتش گیر مادے پر مشتمل اور آگ بھڑک اٹھی ۱۲۶۱ نفرت کی آگ جو ہلاکتی کے بعد بگنی تھی اور اس وقت سے جنگ رکنی تھی یکساں گنہ گری سے بھرپور تھی۔ معزول شدہ، اہل اطمینان راجوں اور رانیوں، زمینداروں اور مزدوروں، مصنفت کادوں اور مزدوروں، مسلمان ملاؤں اور عیسائیوں اور ہندو پختوں نے اپنے اہل ان کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ انگریزوں کو پہلی بار جب سے وہ ہندوستان کو وارد ہوئے تھے متضاد فلسفہ کے ایسے زبردست انجمن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

۳۔ متضاد فلسفہ

اس سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کی تنظیم تھی جس نے بغاوت کا اہتمام کیا؟ اس کے لیے مختلف رائےیں چکائیں اور بعد میں اس کی رہنمائی کی۔

ہم بابائوں کی تنظیم کے بارے میں، خاص طور پر بغاوت سے پہلے کے دور سے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس کا سبب ظاہر ہے۔ بابائی نظریہ متلونوں کا کام کرتے تھے اس لیے وہ اپنی خفیہ تنظیم کی سخت سرگرمیوں اور اہمیت کے بارے میں کوئی دستاویز نہیں رکھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بغاوت سے متعلق تحریک دو بار کرنے والے مولویوں اور فقیروں، پختوں اور سنیسیوں، رہنما کارکنوں اور گروہوں اور مددگاروں کی درستی متلونوں سے بھری ہوئی ہیں جو جمہور کا پھرتے تھے اور بغاوت کا پیغام نشر کرتے تھے۔ ایسی کتابوں میں ان سرشاروں کے پھولوں اور چیتوں کی کہانیوں کی بکثرت موجود ہے جو ایک گلوں سے دوسرے گلوں کو پہنچانے والی تھیں۔

"A NARRATIVE OF THE INDIAN" ۱۸۵۷-۱۸۵۸ ہندوستان کی بغاوت کی داستان کے مصنف نے گلوں سے ایک گشت کو یوں بیان کیا ہے: "ایک آدھی گلوں کے پھول کے ساتھ نمودار ہوتا اور اسے جو حجت کے انصر کے سپرد کر دیتا۔"

ایک دوسرے کی قربت تھی جیسا کہ ان فاتحین کا دستور تھا جو شمال مغرب سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ انگریز حکمرانوں کی نگاہ ہمیشہ ملازمت سے سبکدوش ہونے اور وطن کو بوٹنے پر رہتی۔ وہ شاذ و نادر ہی ہندوستان میں آباد ہونے کے ارادے سے آتے تھے۔ ۱۱۹

ہندوستانیوں کو ملک کی حکومت میں کوئی دخل حاصل نہیں تھا۔ اس لیے سرکار نہیں جاتی تھی کہ جو قانون اور ضابطے اس نے پاس کیے ہیں وہ مصلحت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ سرکار کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن کہیں یہ معلوم ہو پاتا کہ ان مسائل سے متعلق لوگوں کی کیا رائے تھی۔ لوگوں کو کسی نا انصافی کے خلاف صلائے احتجاج بلند کرنے یا اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے کا وسیلہ حاصل نہ تھا۔ لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ لوگ سرکار کے خیالات اور مقاصد سے متعلق غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ ہر فعل کو غلط سمجھتے اور جو بھی قانون پاس کیا جاتا لوگوں کی طرف سے اس کی غلط تاویل کی جاتی کیوں کہ اس کی ترتیب میں ان کا ہاتھ نہ ہوتا تھا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخر کار ہندوستانیوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ تمام قانون ان کی تہذیب اور تباہی اور انہیں اور ان کے ہوموطنوں کو ان کے دین ایمان سے محروم کرنے کی غرض سے پاس کیے جاتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب تمام لوگ انگریزی سرکار کو ایک دیر اثر ذہن، ریت کی دیوار (جمونا سہارا) اور شعلہ فربہ تصور کرنے لگے۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ اگر آج ہم سرکار کے پہنچے سے نجات حاصل کر لیں تو کل پہرا ہی میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اگر کل بھی پنج جانیں گے تو پرسوں کال تباہی کا سامنا ہو گا۔ جب حاکم اور محکوم کے باہمی تعلق کا یہ حال ہو تو فساد و آری اور خیر سگالی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ ۱۲۰

یہ بات نہیں تھی کہ تمام انگریز ہندوستانی رعایا کے جذبات سے بے خبر تھے۔ ان میں سے بعضوں نے فی الواقع کمپنی کی سرکار کو اس کے علاقے میں خطرناک صورت حال سے آگاہ کیا۔ مٹکاف کو یہ توقع تھی کہ ”ایک دن سہانی صبح کو جب جاگوں گا تو مجھے معلوم ہو گا کہ برطانوی تاج ہندوستان سے محروم ہو چکا ہے“ ۱۲۱ کرنل سلیم نے ماہ اپریل ۱۸۵۲ء میں ڈلبوزی کو لکھا تھا کہ ممکن ہے کہ دیسی ریاستیں کسی ”جان جو کہم کے کام میں متحد ہو جائیں ۱۲۲ ڈاکٹر کنزنگر نے حکومت کو متنبہ کیا کہ اودھ کے قلعہ دار خاموش ہیں کیوں کہ ”ہندوستان کے باشندے سختیاں سمیٹے اور اپنے حاکموں کی مرضی کے سامنے ہر تسلیم خم کرنے کے عادی ہیں لیکن اگر ہماری مغربی سرحد پر کوئی دشمن نمودار ہو جائے یا بد قسمتی سے کوئی بغاوت پیا ہو جائے تو ہم ان تعادلوں کو مخالف صفوں میں پائیں گے اور ان کی مدد یا اور نوکر پاکر اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ۱۲۳ لارڈ کینگنگ نے لندن سے ورائٹی سے پہلے فرمایا۔

یہ انسان کی بنیادی کے برابر ہوتی تھی اور اس کا وزن دو تولے تھا۔ ۱۳۲

چپاتیوں کی تقسیم بالکل اس واقعہ کا اعادہ تھا جو ۱۸۰۲ء میں شمالی ہندوستان پر مرہٹوں کے حملے سے پہلے رونما ہوا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چپاتی کے ساتھ گوشت کے بجائے باجرے کے پودے کی ڈالی ہوتی تھی۔ ۱۳۵ اسی طرح مستعمل بناوت سے پہلے سال کے درخت کی ٹہنی گاؤں گاؤں میں تقسیم کی گئی تھی۔ ۱۳۶ سر جان ملکم کے قول کے مطابق ”۱۸۰۴ء میں ساحلی فوج (COAST ARMY) کے غدر سے پہلے مٹی بھر کھانڈ پراسرار طریقہ سے تقسیم کی گئی تھی“ ۱۳۷ ان چپاتیوں کی تقسیم کے بعد مبہم پیشین گوئیاں اور افواہیں اڑنے لگیں جو قتل عام کا پیش خیمہ بنال کی جاتی تھیں۔ ان سے عوام کے دلوں میں دہشت پیدا ہو گئی۔

اس وقت برطانوی حکام کا عام خیال یہ تھا کہ بغاوت کی تنظیم میں مسلمانوں کا زیادہ ہاتھ ہے۔ ریورنڈ جے۔ کیو۔ براؤن کا بیان ہے کہ پنجاب سرکار نے شروع ہی سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بغاوت کا آغاز دراصل ہندوستانیوں اور مسلمانوں کی طرف سے ہوا۔ مسلمانوں کو بغاوت کا محرک سمجھا جاتا تھا اور ہندوؤں کو ان کا آلہ کار۔ ۱۳۸ گبٹس، براؤن کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ مسلمانوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ہندوؤں کو خوف زدہ کر کے اپنا آئو سیدھا کیا۔ ۱۳۹ جس فوجی کیشن نے بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی سماعت کی اس کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل میجر الین۔ جے۔ بیرٹ کا بیان ہے کہ: ”ان مقدمات کی انتہائی معنی خیز حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نے نفیث کی ہے مسلمانوں کی سازش کے آثار پائے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ نہیں لگی جس سے ظاہر ہو کہ ہندو بحیثیت فریقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے رہے ہیں یا مرہٹوں اور بجاویوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچار کیا ہو۔۔۔ مسلمان ملّا نظر باطن کے اور فرضی قوت معجزہ کے جوئے دعویدار، مسلمان بادشاہ، ان کے فریب میں پھنسے ہوئے لوگ اور شریک جرم۔۔۔ ترک اور ایران کی مسلمان حکومتوں میں مسلمان خفیہ سفارت خانے۔۔۔ مسلمانوں کی طرف سے ہمارے اقتدار کے زوال کی پیشگوئیاں۔۔۔ ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار؛ مسلمان قاتلوں کے ہاتھوں سفاکانہ قتل۔۔۔ اسلامی غلبہ کے لیے جہاد۔۔۔ اور بغاوت کے بانی مسلمان سپاہی۔ غرضیکہ ہندوؤں کا کہیں بھی دخل ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شان و نادر ہوتا بھی ہے تو اپنے جنگ جوہمہ کی زیر ہدایت محض ثانوی حیثیت سے۔“ ۱۴۰ اسی لیے سب آرٹن رابرٹس (جو بعد میں فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس ہو گئے) ان بدسیرت مسلمانوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ”خدا نے چاہا تو انگریز اب بھی ہندوستان

وہ اسے دوسرے کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح ہر آدمی اسے لے کر آگے بڑھا دیتا اور جب یہ آخری آدمی کے ہاتھ میں آتا تو وہ اچانک غائب ہو کر اگلی چھاؤنی میں پہنچ جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنگال میں کوئی ایسا الگ فوجی دستہ یا چھاؤنی نہ تھی جس میں کنول کے پھول نے گشت زکیا ہو۔ ۱۲۸ سر جارج آٹوٹریوٹین کی رائے ہے کہ سرخ پھول نے تمام سپاہیوں کو متحد کر دیا۔ ۱۲۹ ہر آدمی سرخ کنول کی قسم کھا کر عہد کرتا کہ جب بھی دعوتِ عمل آئے گی وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس رسم کے بعد ہر جمنٹ تنظیم کی اپنی خفیہ شاخ قائم کرتی۔ وٹسن اپنی تصنیف "DEFENCE OF LUCKNOW" (لکھنؤ کی مدافعت) میں یوں لکھتا ہے: "جو شہادت دستیاب ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہر جمنٹ میں تین افراد کی ایک انجمن تھی جو غدر سے متعلق ہر ضروری کارروائی کرتی تھی۔ یہ انجمن تمام اہم تجاویز کے بارے میں فیصلہ کرتی۔ خط و کتابت بھی اسی کے ذمے تھی اور کئی دوسرے کام انجام دیتی تھیں۔" ۱۳۰ سادر کر ۱۳ کے مطابق سپاہی رات کو خفیہ طور پر ملا کرتے تھے تمام قراردادیں عام مجلس میں منظور کی جاتیں اور اندرونی حلقوں میں جو فیصلے کیے جاتے ان تمام کی تعمیل سختی کے ساتھ کی جاتی۔

جب سپاہی خفیہ اجلاس میں شامل ہوتے تو وہ سوائے آنکھوں کے اپنے تمام چہرے کو ڈھانپ کر اپنی شخصیت کو چھپا لیتے۔ اجلاس میں وہ ان بے انتہا مظالم کو تفصیلاً بیان کرتے جو انگریز ملک میں دھاتے تھے۔ ۱۳۱ اگر کسی پر غبر ہونے کا شک گزرتا تو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ جب ایک جمنٹ کی تنظیم پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی تو اس کی بڑی انجمن دوسری جمنٹ کی بڑی انجمن کے ساتھ نام و پیام کرتی تاکہ مل کر کام کر سکیں۔ جمنٹوں کے حلف سپاہیوں کی سگند کی طرح واضح اور معین ہوتے تھے ہر جمنٹ بڑی تنظیم کا جز ہوتی تھی۔ مختلف جمنٹوں کے درمیان بحث و مباحثہ کی سہولت کے لیے ایسا انتظام کیا گیا کہ تیوہاروں کی تقاریب مل کر منانے کے لیے جمنٹیں ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اس سے متحدہ خفیہ اجلاس منعقد کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ منتخب سپاہی صوبیداروں کے گھروں میں ملتے۔ اہم معاملات کا فیصلہ انصروں پر چھوڑ دیا جاتا۔ ۱۳۲

شورش سے عین پہلے چپاتیوں کی تقسیم غالباً لوگوں کو آنے والے انقلاب کے لیے تیار کرنے کا اشارہ تھا۔ نواب معین الدین کے بیان سے ظاہر ہے کہ کس طرح ماہِ فروری میں ایک دن علی الصباح سرائے فرخ خاں کا پاسبان ایک چپاتی لایا اور اسے اسی قسم کی پانچ چپاتیاں پکانے اور پانچ نزدیک ترین دیہات میں بھیجے کہو کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ ہر گاہوں کا چوکیدار اسی قسم کی پانچ چپاتیاں اسی طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے تیار کرے۔ ہر چپاتی خواہ اور گندم کے آٹے کی بنی ہوئی تھی۔

بغاوت کے دوران دہلی کے کوتوال نواب معین الدین نے اپنی کتاب "TWO NARRATIVES OF THE MUTINY IN DELHI"

آٹا لی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی فرنگی کے مکان یا مارگہ کو اندر آ کر ایک قسم کا اشارہ تھا۔ کسی مارگہ کی آتش زنی کی خبر فوراً اندر موجود کلکٹر سے پنجاب تک پہنچا دی جاتی تھی۔ اور یہ تباہ کیا جاتا تھا کہ جو لوگ اس اشارے سے آشنا ہیں وہ یہ خبر سن کر سمجھ جائیں گے کہ انھیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس آتش زنی کی اطلاع ملک میں دور دور تک نشر کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک راجستھ سے دوسری کو مسلسل خطوط بھیجے جاتے تھے جن میں سپاہیوں کو اس قسم کی تحریک کا رتی پر اکسایا جاتا تھا اور اس کی تعمیل پر کرنے پر ذات برادری سے اخراج کی دھمکی دی جاتی تھی۔ اہم خط و کتابت میں باغی نکتوں اور اعداد پر مشتمل ایک قسم کی حقیقہ تحریریں کرتے تھے۔ احتیاط کے ساتھ ناموں کے ذکر سے احتراز کیا جاتا تھا۔ ۱۵۹۰ فیڈریشن لارڈ مارشل کے بیان کے مطابق عظیم الشان قسطنطنیہ کے عرشا کے ساتھ باغیانہ مراسلہ جاری بھی کرتا رہا جس میں اس نے سپاہیوں کی بے اطمینانی اور ہندوستان کی عام بد امنی کی حالت کا ذکر کیا اور برطانوی غلامی کا جو آثار دیکھنے کے لیے ترکوں سے امداد کی التجا کی۔ لارڈ مارشل کا یہ بھی بیان ہے کہ عظیم الشان نے چند محرم میں مقیم فرانسیسی آبادکاروں کی وساطت سے فرانسیسی سرکار کے ساتھ بھی ایسی قسم کی خط و کتابت جاری رکھی۔ ۱۵۹۱

زبانی خبروں اور روٹا ہونے والے واقعات کا احتیاط کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد کریک فورڈ وٹسن کو یقین ہو گیا کہ اس قسمی شہادے کا اتوار وہ دن تھا جو بنگال کی ساری فوج میں بغاوت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ۱۵۹۲ لیکن دوسرے ہم پایہ معتد مشاہدین نے وٹسن کے انکشافات کو قبول نہ کیا۔ مثال کے طور پر سر جان لارنس کا یہ کہنا کہ "معتد خطوط جو سپاہیوں نے لکھے اور جنھیں راستے میں روک لیا گیا، ان میں ایک بھی خط ایسا نہ تھا جس میں ایسی سازش کا اشارہ نہ ہو۔ سازش کا علم نہ تو وہاں سپاہیوں کو تھا اور نہ موت کی سزا پانے والے باغیوں کو جو اس سازش کا (اگر کوئی تھی) انکشاف کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے۔ ۱۵۹۳ لارنس نے سوال کیا کہ "کیا سبب ہے کہ عوام اور فوجیوں نے ایک ہی وقت پر بغاوت نہیں کی؟ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس سازش کے متفقہ وقت کا پتہ چل جانے سے میرٹھ کا ہنگامہ پہلے ہی پیا ہو گیا تو بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس شورش کی خبر پانے کے بعد فوراً بغاوت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ ۱۵۹۴

بے شک یہ معقول دلائل ہیں لیکن واقعات سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ حقیقت حال سے

کے آقا ہوں گے۔ ۱۴۱۱ھ

اس بیان کی تائید ک بغاوت کی شرمسلمانوں کی طرف سے تھی اس امر سے بھی ہوتی کہ جہانپور کے ساتھ کچے گوشت کا ایک ٹکڑا ابھی تھا ۱۲۴۱ء چونکہ ہندو عام طور پر سبزی خور تھے اس لیے یہ خیال کیا گیا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے البتہ اس استدلال میں کچھ نقائص تھے جن کی بنا پر یہ باوقیل قابل قبول نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اچھے سازشی نہیں ہیں۔ ان کے طریقے بہت بھستے ہیں۔ وہ فوراً تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہندو سازش کے لیے فطری استعداد رکھتے ہیں۔ وہ میرا انتخاب سے متعلق دو رائے پیش، اسکا ثابت ہر بالعمداً غور و خوض سمجھ و تدبیر اور حربے کے انتخاب، حالات سے استفادہ، انصاف و عین کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے و قسمت کے ہر چکر سے فائدہ اٹھانے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ تمام ایسے اوصاف ہیں جو سازش میں کامیابی کے لیے بے ضرورت ہی نہیں ۱۲۴۲ء سرچارلس میسون فرانس مملکت کی دیہ راءے ہے کہ ”کچے گوشت کے ٹکڑے کا مطلب دشمن کی سمجھا کنی ہو سکتا ہے ۱۲۴۳ء اس نقطہ نظر کی تائید کے کے اس بیان سے ملتی ہے کہ مسلمان اور ہندو ہمارے خلاف متحد تھے پ ۱۲۴۵ء جہاں کہیں باغی خانہ حاصل کر لیتے وہاں خود آگ لگاؤ کشی ممنوع قرار دے دی جاتی۔ اس سے بھی اس اثر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بغاوت ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک قسم تھی۔ اس کے علاوہ دہلی میں باغیوں نے جو مجلس انتظامیہ قائم کی تھی اس کے دس ارکان میں سے چار ہندو تھے۔ جن میں گوری مشنکو، صوبہ بدایون، صوبہ جواہر، صوبہ بدایون، صوبہ رام مشرق و صوبہ بدایون، ہمدرد

بیست رام اور صوبہ بدایون، ہمدرد بیست رام ۱۲۴۶ء

کرنے لگی تھی۔ ابی۔ ہمارے اس کے مطابق فیض آباد کا مولوی احمد اللہ شاہ، یقیناً سلسلہ کا ایک
لیڈر تھا۔ ۱۲۸۸ھ میں سے انکا نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات سے بھی انکا نہیں کیا جا سکتا کہ ناما صاحب
اور دوسرے بہت سے اشخاص بھی لیڈر تھے۔ ناما صاحب کے بارے میں کچھ کا بیان ہے کہ میرے مرنے
میں اس سے زیادہ مستحکم حقیقت کوئی نہیں کہ ہنگامہ خیز شورش رونے سے پہلے دوسرے دو ہزار تک جو ہاتھیں
کی گئیں ان میں ناما صاحب شریک تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں جو ایک دوسرے سے بہت دور
تھے گوگاہوں کی کیسوں شہادت کی بنا پر ہر اس ملک و استانی کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ ۱۲۹۰
اس کے علاوہ ہمارے کانور سنگھ و عظیم اللہ بخت خاں، علی بی خاں، رانگہ بابا جی، تانمہ مولوی اور
جھانسی کی اس گمشدہ ابی بیٹوں کے مستحکم رہنا تھے اگرچہ جہانلوت کے دو وہاں دونوں ختوں میں لکھا
نہیں وہ یہ کہ جسے کانور بعد کے کسی باب میں کیا جائے گا۔

میں مبتلا تھا۔ ۱۶۶ میکلوڈ اس کا بیان ہے کہ ”بالائی صوبوں میں یعنی گنگا اور جمنہ سے سرب ہونے والے میدلوں سے لے کر خاص بنگال تک برطانوی امن محصل اور شہری نظام حکومت کلیتہً درہم برہم تھا۔“ ۱۶۷ وسطی ہندوستان کے بارے میں کینگ نے لکھا: ”میں وسطی ہندوستان کو ہاتھ سے گیا سمجھتا ہوں جسے از سر نو فتح کرنا ہوگا۔“

کانپور میں نانا صاحب نے باغیوں کی ”راستہائی کی“ ۱۶۸ گرد و نواح کے دیہاتی سرپرستوں کی اشتعال انگیزی پر جو نانا صاحب کی طرف سے جہاد کی تلقین کر رہے تھے، باغیوں کے ساتھ صف آرا ہو گئے۔ ۱۶۹ اس علاقے کے ہر فرد کے سر میں ایک ہی دھن سہائی ہوئی تھی کہ ”غیر کے جبر کا جو اتار پھینکے گا بس یہی موقع ہے۔“ ۱۷۰ اجماعی میں لکشی بابائی نے ”بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔“ ۱۷۱ پٹنہ میں وہابیوں اور بنارس میں برہمنوں کا مذہبی اثر اتنا زیادہ تھا کہ یہ دو شہر مزاحمت کے گڑھ بن گئے۔ ۱۷۲ علی اور دوسری اشیائے خورد و نوش کی گرانی جسے ہمیشہ برطانوی حکومت سے منسوب کیا جاتا تھا الہ آباد کے باغیوں کے ہاتھ میں حکومت کو بدنام کرنے کا ایک سہل اور جائز حربہ بن گئی۔ ۱۷۳ بہار میں بندوبست دولہی اس طرح نیست و نابود ہوا گویا ایک خواب تھا۔ ۱۷۴

جہاں کہیں فوجی شورش بپا ہوتی عموماً اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی شہر اور دیہات میں بغاوت پھوٹ پڑتی لیکن کئی مقامات میں لوگوں نے سپاہیوں سے پہلے ہی علم بغاوت بلند کر دیا۔ ۱۷۵ جہاں کہیں بغاوت شروع ہوتی سرکاری خزانہ، گودام اور اسلحہ خانہ لوٹ لیا جاتا۔ بیرکوں اور سرکاری عمارتوں کو نذرِ آتش کر دیا جاتا اور جیل خانوں کے پھانگ کھول دیے جاتے۔ ۱۷۶ ہر جگہ سرکاری دستاویزات کی طرف باغیوں کا وہی رویہ ہوتا جو بیہوشی کے بھی کھاتوں کی طرف تھا اور دونوں صورتوں میں وجہ ایک ہی تھی۔ ان کی نگاہ میں یہ دستاویزات جاہلانہ ٹیکسوں کی وصولی اور ضبط و امن کے قیام کے وسائل تھے جو انھیں ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ ۱۷۷ اس لیے وہ سرکاری دستاویز کو تباہ کر دیتے اور ان کے ہاتھوں بیہوشی کے بھی کھاتوں کا بھی یہی حشر ہوتا۔ ”بے دخل کیے گئے زمینداروں نے اس موقع کو غنیمت جانا جس کے وہ مدت سے منتظر تھے۔ انھوں نے اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور مغرور دولت نودوں کو مار بھگایا جنھوں نے ان کی جائیدادیں خرید لی تھیں اور اس طرح فاتحانہ انداز سے اپنے آبائی گھروں میں آباد ہو گئے۔ گستاخ قرض داروں کے ہجوم بیہوشی پر ٹوٹ پڑے اور انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر قانون کے مضبوط ڈنڈے کا خوف نہ ہوتا تو وہ انھیں پہلے ہی جبراً روپیہ ایٹھنے کی سزا دے چکے ہوتے۔“ ۱۷۸ تا جردن کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ۱۸۱

اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستانی ریاستوں نے اس سیلاب کو روکا جس کے ایک ہی
رہے سے ہم لرزٹھک جاتے تھے ۱۸۵

بانیوں کو پنجاب سے عملی امداد کی توقع تھی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ انگریزوں نے
اسے صرف آٹھ سال ہی پہلے فتح کیا تھا اس لیے وہ لوگوں کے دلوں کو مذہبیت سے بھرا ہوا
اور یہی ان کی وفاداری انہیں حاصل ہوئی ہوگی۔ انگریزوں کی قسمت کا مدار صرف پنجاب کی
حمایت یا مخالفت پر تھا۔ تھانہ بن سلیم کرتا ہے کہ اگر پنجاب نے بغاوت کر دی تو ہمارے حالات
خطرناک ہو جائے گی۔ ہم نقابے کی تاب نہ لاسکیں گے۔ جب تک انگلستان سے کمک نہ پہنچے ۱۸۶
لیکن پنجاب نے جو بھی طور پر وفادار ۱۸۷ رہا بلکہ اس صورتے سے انگریز تمام فریقوں اور
بالیوں کے انتالیس ہزار جوان فوج میں بھرتی کرنے کے قابل ہو گئے ۱۸۸

بغاوت کی طرف پنجاب کی بے رحمی کے کئی اور اسباب تھے۔ سیکھ سردار مغل غلبے اور مغل
انتہاء کی بحالی سے خائف تھے کیوں کہ اس کا مطلب ان کا یقینی طور پر مغلوب ہو جانا تھا ۱۸۹ اس کے
علاوہ سرہندی لائسنس نے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک ردارکھا تھا۔ ان کے برگشتہ مقدمے کے ساتھ ہرج
کا اظہار کیا تھا اور ان کی جاگیروں پر اس قدر سختی کے ساتھ ہاتھ نہیں ڈالا تھا جیسا دوسرے صوبوں
میں کیا گیا تھا ۱۹۰ جی۔ ڈیو۔ فارمسٹ لکھتا ہے: "بغاوت کے دوران سرہانہ لائسنس کی حکومت
کی شاندار کامیابی اس اقدام کی رہنمائی ہے جو سرہندی لائسنس نے جاگیرداروں کے عوامی حقوق
کی حمایت میں کیا ۱۹۱ جن سرداروں پر شبہ تھا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ سردار جنہیں اپنے حال پر
چھوڑ دیا گیا خالصہ فوج کے جبر و ستم کو یاد کر کے ایسی بغاوت کی کامیابی کے تصور سے ہم گئے جو
غالباً انہیں اسی قبیل کی ستم شعار فوج کے رحم و کرم پر ڈال دے گی ۱۹۲ بے دلیل کیے گئے سیکھ
جاگیردار جو سکھوں کی جنگوں میں رہا تھا اور جن کے دلوں میں ابھی کینسی کے افسروں کے زیرکمان
پور بیجے سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کی یاد تازہ تھی بے تابی کے ساتھ انگریزوں کے آڑے
آئے۔ اس طرح انہیں اس شکست کا انتقام لینے کی بھی امید تھی اور اپنے سابقہ حقوق اور مقام
اور سزا حاصل کرنے کی بھی ۱۹۳ اس کے علاوہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ پورے سپاہیوں نے انہیں بے
ذات ۱۹۴ ہونے کا لہجہ دیا تھا۔

سیکھ لوگوں نے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کا خیال اس لیے بھی ترک کر دیا کیوں کہ وہ
بغاوت کی کامیابی کا لازمی نتیجہ یہ سمجھتے تھے کہ سلاٹوں کے ہاتھوں ان پر مذہبی جوہر ستم ہوگا۔ ان

جان بچانے کے لیے باغیوں کی مدد کریں ۱۷۵

فوجی مرکز میں غیب سے ہلکے حکومت کے ظاہری نشانات مٹانے کے بعد سپاہیوں نے دہلی پر اپنی توجہ مبذول کی۔ دہلی کی فتح سے اس تحریک کو ایک سیاسی وقعت حاصل ہوئی اور اس کی حیثیت ایک مقامی شورش کی سی ہوئی۔ تو کو بھی جو ہندوستانیوں اور ہندوستانی چیزوں کا کسی صورت میں نہ بچنا پسند کرنا پڑا کہ باغیوں نے "اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک شاندار مرکز کا انتخاب کر لیا تھا جہاں ہر قسم کے سامان جنگ کا ذخیرہ تھا جیسا کہ ایک اول درجے کے استو خانے میں ہونا چاہیے۔ ایک ملکی دولت اور شان و شوکت سے مالا مال قلعہ جو شہر تھا جہاں انگریزوں کا ایک بہت بڑا خزانہ اور کثیر القدر بارود کا گودام موجود تھے اور جہاں مسلمانوں کی آبادی انگریزوں کی مخالفت تھی ۱۸۰۰ء جنگی مصالحت کے لحاظ سے بھی دہلی پر قبضہ ایک کاری ضرب تھی۔ یہاں تک پہنچانے والی انگریزی فوجوں کے گھر جلنے، اپنے اڈے سے جدا ہوجانے اور بالآخر نیست و نابود ہوجانے کا اندیشہ تھا کیوں کہ یہاں نقصانات کی تلافی کے وسائل مفقود تھے۔ فیصلہ کن جدوجہد کا محاذ ایسی جگہ منتخب کیا گیا جہاں ہندوستان میں مقیم انگریزی فوجوں کی اکثریت کے ساتھ آسانی سے پہنچا جاسکتا تھا۔

لیکن آخری مثل بادشاہ اور نانا صاحب کی بحالی نے راجپوت ریاستوں، پنجاب کے سکھوں اور نظام حیدر آباد کے دل میں شبہات پیدا کر دیے۔ راجپوت ریاستوں کی فوجی اہمیت کے بارے میں لارڈ کیننگ نے کوٹ آف ڈارنگفورس کے نام ایک سرکاری مراسلہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ "اگر بہار، سندھیا، بنار میں شامل ہوجائے تو مجھے کل ہی بوریا بستر گول کرنا پڑے گا۔" راجپوت ریاستوں کے حکمران اور دوسرے لوگ ڈرتے تھے کہ باغیوں کی کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ مثل اور مرہٹے ڈاکو اپنی غارتگری پھر شروع کر دیں گے۔ انھیں وہ وقت یاد تھا جب کیننگ کی حفاظت انھیں نہیں حاصل تھی اس لیے وہ امن و امان اور استحکام حکومت کوٹنے سے ڈرتے تھے جو اس حفاظت کے معاوضے کا نتیجہ تھے جس کی تائید جارج لارنس کے قول و فعل سے ہو چکی تھی ۱۸۶۰ء اس لیے انھوں نے اپنی بقا کا اس طاقت کی مدد کی جس نے انھیں مثلوں اور مرہٹوں کی رہزنی سے بچایا تھا۔ نظام نے بھی باغیوں کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار نہ کیا۔ اس کے آباؤ اجداد مثل اقتدار کے زوال کے باعث ہی ایک ریاست قائم کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ اس لیے وہ اس اقتدار کی بحالی کا خواہاں نہ تھا۔ ۱۸۶۱ء کیننگ نے ہندوستانی ریاستوں کو خراج تحسین ادا کیا جس کی وہ مستحق تھیں۔ اس نے

پشاور اور چھاؤنی کی منڈیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ۲۰۲ کے طنزاً بیان کرتا ہے کہ ”اگرچہ گنوار مسلمان حضرت محمد سے بہت عقیدت رکھتے تھے لیکن دولت کے ساتھ انھیں زیادہ محبت تھی۔ ہر شخص جس کے پاس کوئی توڑے دار بندوق یا تلوار اور گھوڑا پیش کرنے کو تھا وہ اپنے نذرانے کے ساتھ پشاور میں برطانوی افسروں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔“ ۲۰۴

پنجابیوں کے مبہم رویے کا سمجھنا دشوار نہیں۔ پنجاب کی فتح کو اتنی تھوڑی مدت ہوئی تھی کہ پنجابیوں کو نہ تو ان مصائب کو بھولنے کا وقت ملا جس سے اس فتح نے انھیں نجات دلائی تھی اور نہ ہی ان مصیبتوں کو جھیلنے کی نوبت آئی جو دوسرے صوبوں میں برطانوی سرکار کے ساتھ نازل ہوئیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد بدامنی کے دور میں ٹیکسوں اور محصولوں کا جو بوجھ حد درجہ بڑھ گیا تھا وہ نئی حکومت کے تحت ہلکا ہو گیا تھا۔ راجہ کی قریب قریب قلع قمع ہو گیا تھا۔ ۲۰۶ لگان کی فوری اور منصفانہ تشخیص سے رعایا کی خوشحالی میں اضافہ ہوا اور وہ قناعت پسند ہو گئی۔ ۲۰۷ نئے حکمرانوں نے لگان آراضی کی تشخیص بہت کم کی اور زمین پر قابض کاشتکاروں کے لیے ”جائزاد“ وافر آمدنی کی گنجائش چھوڑ دی۔ ۲۰۸ چوں کہ پنجاب سرحد کے قریب تھا اس لیے انھوں نے یہاں حقوق ملکیت آراضی میں کوئی مداخلت نہ کی۔ نئی سرحدوں، نہروں اور پلوں کی تعمیر اور جنگلوں اور چراگاہوں کی حفاظت کا کام زور شور سے شروع کر دیا گیا۔ ۲۰۹ قصہ کوتاہ، سالوں کی بے چینی اور لاقانونی کے بعد پنجابی ایک مستحکم حکومت کی برکتوں سے آشنا ہوئے۔ ۲۱۰

پنجاب کو یکے بعد دیگرے ایسی بھرپور فصلیں نصیب ہوئیں کہ سالوں دیکھنے میں ذاتی تنجیس ۲۱۱ کو پر اپنی تصنیف *THE CRISIS IN THE PUNJAB* (پنجاب میں بحران) میں لکھتا ہے: ملک اتنا فارغ البال اور خوشحال تھا کہ محض دوست کی خاطر کسی شورش میں شریک نہ ہو سکتا تھا۔ اور نہ غیر یقینی مستقبل کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ ۲۱۲

اس کے علاوہ بقول سرسید احمد خاں اس کے کچھ دوسرے ”معقول اسباب“ ۲۱۳ بھی پہنچنے اور اثر ڈالنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ دوسرے ایک طاقتور یورپی فوجی موقع پر موجود تھی۔ بعد تمام پنجاب کو بے ہمتیار کر دیا گیا تھا۔ پانچویں پنجابیوں اور پٹھانوں نے پہلے ہی ملازمت اختیار کر لی تھی اور کوئی بے کار لوگ نہیں تھے جنہیں کوئی فتنہ سوجھتا۔ چیمہ، ہندوستان یعنی دہلی، بکنور

کے نوین گرو، تیغ بہادر کی چاندنی چوک دہلی میں شہرت اور دوبارہ قبل عام کی یاد ابھی تازہ تھی۔ جان لارنس نے ان کے جذبات کا صحیح جائزہ لیا اور یہ افواہ پھیلادی کہ بادشاہ دہلی اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازے گا جو کسی سکھ کو ہلاک کرے گا اور ثبوت کے لیے اس کا سر لائے گا۔ ۱۹۶

یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اہل پنجاب میں سے صرف سکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بغاوت کے دوران پنجابیوں نے مجموعی طور پر ان کی امداد کی۔ تینوں فرقوں — سکھ، ہندو اور مسلم — کے دیہاتیوں نے مختلف مقامات پر باغیوں کو گرفتار کرنے میں برطانوی حکام کی مدد کی۔ ۱۹۷ لگان آراضی ایک ایک پائی تک باقاعدہ ادا کیا جاتا تھا۔ ۱۹۸ ہوتر نے لکھا ہے کہ "محصول آب کاری کی آمدنی یقیناً بڑھ گئی اور سرکاری اسکولوں کی حاضری میں چنداں کمی واقع نہ ہوئی۔" ۱۹۹ پارسی کیو براؤن لکھتا ہے: "پنجاب کے کچھ ضلعوں میں لگان آراضی اور دوسرے محصولات کی ادائیگی بلاشبہ ان کے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے پہلے ہی کر دی جاتی۔ یہ حقیقت اس حوصلہ افزا یقین کی دلیل تھی کہ عوام واقعی چاہتے ہیں کہ انگریزی راج جاری رہے۔ وہ آقا کی تبدیلی کے خواہاں نہ تھے خاص طور پر اس لیے کہ عبوری دور میں لاقانونیت کا خطہ تھا۔" ۲۰۰

پشاور میں سرکار نے تاجروں سے بڑے بڑے قرض لیے۔ اس طرح تاجروں کے مفاد خصوصی کمپنی کی حکومت کی بقا کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ "جہاں پہلے وہ بغاوت کے صرف تماشائی تھے اب اپنی عرض سے قانون کے حامی ہو گئے۔" ۲۰۱

پنجاب کے مسلمان بھی باغیوں کی طرف داری سے ڈرتے تھے۔ انگریزوں نے انہیں سکھوں کے جوہر سے بچایا تھا۔ اگر انگریز ہندوستان کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی تباہی اور پستی کا موجب تھے تو پنجاب میں وہ ان کے نجات دلانے والے تھے۔ ۲۰۲

فریڈرک کوپر کا بیان ہے کہ سواتیوں، پشاوریوں اور کایلیوں پر اچھا اثر ڈالنے میں کئی ایک اسباب کار فرما تھے۔ وادی کی تشخیص مایہ اتنی ہلکی ہے کہ ان کے علم میں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ درانی لوگوں کا کچھ مزہ نال لیتے ہیں۔ کابل میں آج تک ان کا وسیعہ یہی ہے۔ وادی سے سکھ بارہ لاکھ روپیہ سالانہ بطور ٹیکس اور اتنا ہی اور لوٹ کھسوٹ کے ذریعے وصول کرتے تھے۔ برطانوی سرکار صرف چھ لاکھ پر قناعت کرتی ہے جس سے لوگ خوش ہیں اور اتنا ہی ہر ماہ ان پر خرچ کر دیتی ہے۔ کثیر مصارف اور فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پہاڑی میوے، لکڑی اور غلے کی ایک منڈی قائم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ کسی سرکش قبیلہ کے لیے سب سے کڑی سزا یہ ہے کہ ان پر

گو سبھی گئی ۱۲۲ مجلس کا کام حکومت کا انتظام کرنا، امن و امان قائم رکھنا، تحصیلوں سے مکان
آراضی وصول کرنا، ہا جنوں سے خرضے لینا، سلطنت کی حفاظت کرنا اور جنگ کا اہتمام کرنا تھا۔ ۱۲۲
شہنشاہ نے مجلس سے یہ وعدہ کیا کہ "مجلس سے متعلق کسی بھی جماعت کی یادداشت پر غور نہیں کیا
جائے گا اور ان تمام احکام میں جو تمہاری مجلس سے صادر ہوں گے حکومت کا کوئی اہل نام یا شہر زادہ
کسی طور مداخلت نہ کرے گا۔" ۲۲۵

مجلس انتظار میں اس الیکشن پیشتر ہونی تھی چھ فوج سے اور چار دیوانی محکموں سے ۱۲۶
فوج کی نمائندگی کو تینوں شعبوں یعنی ہارہ، ہر سال اور توب خانہ میں یکساں تقسیم کیا گیا۔ ۱۲۶ الیکشن کا
انتخاب کثرت رائے سے ان سمجھدار، دولتمند، قابل اور تجربہ کار آدمیوں میں سے کرنا چاہا گیا جو ہر
میں وفادارانہ خدمت انجام دے کر ندامت پانچے ہوں۔ ۱۲۸ اس حقیقت کے پیش نظر کہ صرف چند ہی
سال قبل خدا سے کام لے کر کھیتے تھے آخری شرط بالکل قابل فہم نہیں ہے۔ توفیق کے ساتھ تو کھیتیں
کر لیا جاسکتا لیکن شاید ایسی وجہ سے اس شرط کو لایا نہی قرار نہیں دیا گیا اور یہ جس طرح سے اس کی
گنجائش کو بھی کر نہایت قابل اور سمجھدار شخص کے لیے بہتر طریقہ نہی نہیں تھی ۱۲۹ مجلس کے کچھ
الیکشن اس طرح اپنے اپنے محکموں کی طرف سے چنے جاتے تھے ۲۲۷

مجلس کے میں الیکشن میں سے ایک کو بطور صدر ملتا اور دوسرے کو نائب صدر ملتا
کثرت رائے سے چھٹا تھا مجلس کے صدر کو دو رائے دینے کا اختیار تھا مجلس کا سرگن اس محکمے
کا بہتم لایا ہوتا تھا جس کی طرف سے وہ منتخب کیا جاتا تھا ۱۳۱ اس کی مدد کے لیے مجلس کے ہر الیکشن
پیشتر ایک کمیٹی تھی۔ ہر کمیٹی اپنے
میں کثرت رائے سے منظور ہو کر تصدیق کے لیے کرن متعلق کی وساطت سے مجلس میں پیش کی
جاتی ۱۳۲ جن محکموں کے نمائندے مجلس میں صدر اور نائب صدر چنے جاتے تھے ان محکموں کا
بہتم کو ان محکموں کی وضاحت نہیں کی گئی۔ غالباً انھیں صدر اور نائب صدر کے علاوہ اپنے
اپنے محکمے کے بہتم کے کو فرائض بھی انجام دینے تھے۔ ہر چار بجے کیسے تبدیل نہ لکھا ہے: "ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ ہر ایک کی سرکار ایک قسم کی آئین فوجی حکومت تھی۔ بادشاہ بادشاہ تھا اور اس حیثیت سے ایک
آئینی ادارہ تھا کہ اس کی طرف سے کسی کی جاتی نہیں بلکہ بارہمیت کو بجائے اس کی ایک فوجیوں کی
کر لیں تھی جو تینوں کا تھا اور جس کا وہ کسی درجہ فوجی کا نہ تھا کوئی عرب یا فارس یا ہندوستان
انعام، اصطلاحات رائے کی کہیں بلکہ اس کے برعکس انگریزی اصطلاحات اور دستور مجلس اختیار کے

اور آگرہ وغیرہ میں لوٹ مار کی دھم ان کے سر پر سوار تھی۔ سر جان ولیم کے لکھتا ہے: "پیس زیادہ خطرناک طبقہ کی اگر ضمانتی بنیں تو اطاعت ضرور حاصل تھی۔" ۲۱۵

البتہ بغاوت کے اولین ایام میں انگریزوں کے تین پنجاب کی حمایت "بے علی" کی تھی۔ سر چارلس ایچسٹن اپنی تصنیف: *LIFE OF LORD LAWRENCE* (لارڈ لارنس کی سوانح حیات) میں لکھتا ہے کہ وہ بھرتی تو ہوئے مگر زیادہ تعداد میں نہیں۔ وہ پیچھے پیچھے رہے یہاں تک کہ دہلی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد تو انگریزوں کی تعداد میں آگے۔ ۲۱۶

۵۔ سیاسی تنظیم

باغیوں کی ابتدائی کامیابی کے فوراً بعد انگریزوں کے خلاف مستحکم اور متحدہ محاذ میں کمزوری اور انتشار پیدا ہو گیا۔ غیر ملکی حکومت سے نفرت نے باغیوں کو متحد کر دیا لیکن آزاد ہندوستان کے مختلف تصورات سے ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان جاگیردار رقابت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ آخری پیشوا کے بیٹے نے نانا صاحب نے دہلی جانے سے انکار کر دیا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ "مغل دربار میں وہ کسی گنتی میں نہ ہوگا" اور والیان ریاست کے انہوں میں اس کا شخصی اقتدار اور اثر و رسوخ مٹ جائے گا۔ ۲۱۸

جن جاگیرداروں نے "زمینداروں میں عنایت" دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے بغاوت کو متعل کیا یا اس پر ضمانتی کا اظہار کیا یا بعد میں شامل ہو گئے انہیں یہ دیکھ کر برا صد مرہٹوں کی تحریک آہستہ آہستہ ان کے اختیار سے نکل رہی ہے۔ ایک معاصر صحافی نے ۱۸۵۷ء کے *CALCUTTA REVIEW* (کلکتہ ریویو) میں لکھا کہ "بہت سے راجہ دانشمندی سے بھانپ گئے کہ غلاموں کی جنگ یعنی ادنیٰ طبقات کی اعلیٰ طبقات کے خلاف بغاوت سے ان کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ ۲۲۰ ملک کی سپاہ اور معاشی تعمیر نو کے لیے جو منصوبے باغیوں نے باندھے ان سے ظاہر ہے کہ راجاؤں کا جائزہ صحیح تھا۔

۱۸۵۷ء کو بہادر شاہ کے شہنشاہ ہند ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا لیکن درحقیقت جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی حیثیت برائے نام رہ گئی۔ جبریل بخت خان کے بیٹے کے بعد دہلی کے باغیوں نے ایک پروانہ جاری کیا جس میں نئی حکومت کی ترکیب کا خاکہ کر دیا گیا تھا۔ بہادر شاہ کے ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کا دوبارہ رسمی طور پر اعلان کیا گیا لیکن اصلی قوت غالب مجلس انتظامیہ

مجلس دو قسم کے اجلاس منعقد کرتی تھی ۲۲۲ عام اجلاس ہر روز پانچ گھنٹے کے لیے لال قلعہ میں منعقد کیا جاتا۔ خاص اجلاس کوئی ضروری معاملہ انجام دینے کے لیے دن یا رات کو کسی بھی دن منعقد کیا جاتا۔ ۲۲۳ باغی اتفاق رائے اور سرعت عمل کی ضرورت کو ضرور سمجھتے ہوں گے۔ کیوں کہ انھوں نے بیکار تجاویز پیش کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کسی تجویز میں ترمیم پیش نہ کی جاسکتی تھی جب تک دس اراکین میں سے چار اس کی تائید نہ کریں۔ شدید ضرورت کے پیش نظر تین تقریریں ہو چکنے کے بعد مجلس مزید تقریروں کی ممانعت کر سکتی تھی ۲۲۴ تمام معاملات میں اتفاق رائے ضروری تھا۔ اگر کوئی فیصلہ کسی رکن کی غیر حاضری میں کیا جاتا تو اس کا اطلاق اس کے محکمے پر بھی ہوتا تھا۔ ۲۲۵ جس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری مشترک تھی۔

راز داری قائم رکھنے کے لیے پروانے ۲۲۶ میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ مجلس کے اجلاس خفیہ ہوں گے۔ اگر کوئی رکن کھلم کھلا یا اشارتاً کارروائی کو فاش کرتا تو اسے مجلس سے اخراج کا سزاوار سمجھا جاتا۔ حکومت سے کسی قسم کے دغا کرنے یا کسی شخص یا اشخاص کی جماعت کے ساتھ رورایت کرنے کی بھی یہی سزا مقرر تھی ۲۲۷

باغیوں نے جو دستور العمل وضع کیا تھا وہ نہ تو جامع تھا اور نہ ہی جدید حکومت کے اصولوں کے مطابق۔ دستور العمل کی ترتیب تو درکنار، باغیوں کو جمہوری حکومت کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ تاہم بظاہر کارروائی کی بنیاد پنجابی طریقے پر تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجلس خاص طور پر ان کے اپنے طبقے کے جمہوریہ کی تسکین کے نام کی گئی تھی۔ اس طبقے کی سماجی سیاسی تنظیم ہمیشہ روایتی پنجایت تھی۔ اپنی سم کا ۱۰۔ سیاب پروانہ ۲۲۸ مورخہ ۸ اگست ۱۸۵۷ء ان معاملات کی نوعیت کا پتہ دیتا ہے جو مجلس انجام دیتی تھی۔ یہ پروانہ مجلس کے اراکین کے لیے ایک قسم کا اطلاع نامہ تھا کہ وہ مجلس کے خاص اجلاس میں شریک ہوں۔ اس کے اجنڈے میں شہر و دی کے مناسب انتظام کا معاملہ، رسد رسانی کا بہتر اہتمام، فوج کی زیادہ موثر نگہداشت، ڈاک کے بہتر تقسیم اور ہاجنوں سے قرضے لینے کے معاملات شامل تھے۔ فوج میں ضبط اور قانون کی پابندی، بدمنویوں کا انسداد، اختیار منہی کا ناجائز استعمال اور جبرستانی سے متعلق بھی مجلس اکثر احکام اور گشتی چٹھیاں جاری کرتی تھی۔ ۲۲۹

نہ صرف مجلس کے اختیارات کی نوعیت اور حدود وسیع اور جامع تھیں بلکہ مجلس اپنے اختیارات میں کسی قسم کے خارجی اثرات کی ممانعت بھی کر لے پر آمادہ نہ تھی۔ مثلاً فوجی معاملات

گئے۔ بظاہر تمام درخواستیں بادشاہ کو پیش کی جاتی تھیں لیکن تمام معاملات سے متعلق ان عریضوں کو (عرفض پر صادر کیے گئے حکم کے مطابق) مجلس کے سپرد کیا جاتا جو مختارہ کل تھی۔ یہ ایک جماعت تھی جو چند کربنیوں، ایک برگیدہ، مجراور، ایک سکریٹری پر مشتمل تھی۔ یہ تمام کرنل وغیرہ ایسے سپاہی تھے جنہوں نے امتیاز حاصل کیا تھا۔ ۲۳۵

شہنشاہ بہادر شاہ کو مجلس کی نشست میں شرکت کا حق حاصل تھا۔ ۲۳۶ مجلس کا کوئی فیصلہ شہنشاہ کے دستخط کے بغیر سلطنت میں نافذ نہ ہو سکتا تھا۔ اگر شہنشاہ مجلس کی کوئی قرارداد منظور کر دیتا تو مجلس اس پر از سر نو غور و خوض کرتی۔ ۲۳۷ علی طور پر البتہ مجلس اپنی مرضی کے مطابق ۲۳۸ فیصلے کرتی اور بادشاہ کو اس پر ہر تصدیق ثبت کرنے پر مجبور کرتی۔ جو فوجی کمیشن بہادر شاہ کے مقدمہ کی سماعت کے لیے ۱۸۵۵ء میں خاص طور پر مقرر کیا گیا اس کے سامنے معافی کا بیان دیتے ہوئے بادشاہ نے کہا: ”باغی فوجیوں نے ایک مجلس قائم کر رکھی تھی جس میں تمام معاملات پر غور و خوض ہوتا تھا اور فیصلے کیے جاتے تھے لیکن میں نے کبھی ان کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جو میری مہر اور میرے دستخط کے تحت صادر ہوتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے باغی فوجی وارد ہوئے اور یورپی افسروں کو ہلاک کر دیا اور مجھے قیدی بنالیا، اس کے بعد میری حیثیت یہی رہی۔ جو کاغذات وہ مناسب خیال کرتے تیار کر لیتے، میرے پاس لاتے اور ان پر ہر ثبت کرنے کے لیے مجھے مجبور کرتے۔ بعض اوقات وہ احکام کا نام تمام مسودہ لاتے اور میرے سکریٹری سے ان کی نقول تیار کروا لیتے۔ کبھی اصلی خطوط بھیجنے کے لیے لاتے اور ان کی نقول میرے دفتر میں چھوڑ جاتے اس لیے بہت سے مختلف ہاتھوں کے لکھے ہوئے مسودے مسلسل مقدمہ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ بسا اوقات وہ کورے لغافوں پر میری ہر لکوائی لیتے۔ نہ تو مجھے خطوط کے مضامین کا علم ہوتا اور نہ ہی یہ کہ وہ خطوط کس کس کو بھیجے جا رہے ہیں۔ چونکہ میری زندگی خطرے میں تھی اس لیے میں اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے میرے ملازموں اور بیگم زینت محل پر یہ الزام لگایا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ سازش میں شریک ہیں۔ انہوں نے ملازموں کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دی اور مجھ سے تقاضہ کیا کہ بیگم کو بطور یرغمال ان کے حوالے کر دوں۔ ۲۳۹ ایک موقع پر بہادر شاہ اتنے بیزار اور بے بس ہو گئے کہ انہوں نے شہنشاہیت کے لقب کو ترک کرنے کا ارادہ کیا جو انکار و آلام سے معمور ہے تاکہ وہ باقی ایام عبادت میں بسر کر سکیں۔ ۲۴۰ ایک بار اس نے میرا نکل کر خود کشی کرنے کی دھمکی دی۔ ۲۴۱

گفت و شنید کرنے کی کوشش کی ۲۵۴

مجلس انتظامیہ اعلیٰ عدالت بھی تھی۔ یہ عدالتیں قائم کرتی، ججوں کا تقرر عمل میں لاتی اور دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لیے عدالتی ضابطے وضع کرتی۔ پولیس افسروں اور دیوانی ملازموں کی تقرری بھی مجلس ہی کرتی۔ یہ ملازم مجلس کے سامنے جوابدہ ہوتے تھے اور مجلس ان کو موقوف بھی کر سکتی تھی ۲۵۵ اس نے رشوت خوری اور بددیانتی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کام بڑی سختی کے ساتھ انجام دیا۔ عوام اختیارات کے ناجائز استعمال اور جبر و ستم کے تمام واقعات کے خلاف مجلس سے دادخواہی کر سکتے تھے ۲۵۶

مالیات کے معاملے میں بھی مجلس مختار کل تھی۔ افسرانِ مال کو بھی صرف مجلس ہی متعین اور موقوف کر سکتی تھی ۲۵۷ لگان آراضی، دوسرے ٹیکس اور محصول وصول کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل تھا ۲۵۸ مجلس کے سوا کسی کو قرض لینے کا اختیار نہیں تھا۔ افسروں کو اگر کہیں سے رقم فراہم کرنے کا کوئی پروانہ ملے تو اسے فوراً مجلس کے پاس بھیج دیں۔ ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ مجلس کے حکم کے بغیر کسی اس شخص کو گرفتار نہ کریں جو قرض دینے سے انکار کرے ۲۵۹ ایک بار جب مرزا سلطان خضر نے اپنے طور پر روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجلس نے سختی کے ساتھ اجتماع کیا اور شہنشاہ سے کہا کہ وہ شہزادوں کو اس سے باز رکھنے کی تنبیہ کریں ۲۶۰ شہنشاہ نے مرزا مغل کی اس تجویز کو منظور کرنے سے انکار کر دیا کہ مجلس کے ایجنٹوں کی بجائے شاہی خاندان کے افسروں کو روپیہ وصول کرنا چاہیے۔ حالانکہ مرزا مغل نے یہ دلیل بھی پیش کی کہ اس سے زیادہ روپیہ وصول کرنے میں مدد ملے گی ۲۶۱ شہنشاہ نے مرزا کو یاد دلایا کہ مجلس ہی اس معاملے میں مختار کل ہے ۲۶۲ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرض حاصل کرنے کے معاملے میں مجلس بری طرح ناکام ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ جاں باد طبقے باغیوں کے قرض مانگنے اور جاگیر داری کو ختم کرنے کی بدعت سے بہت خوفزدہ تھے ۲۶۳ کسان فوجی اپنی طبقاتی خصوصیت کے سبب زمین کو کوئی ملکیت قرار دینے کے تصور کو گوارا نہ کر سکتے تھے۔ بہا جنوں نے سوائے مجبوری کی حالت کے روپیہ دینے سے انکار کر دیا۔ تھوک فروشوں اور خوردہ فروشوں نے بھی نئی حکومت کو اپنا مال ادھار دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں حکومت کے دیوالیہ اور ناپائیدار ہونے کا یقین تھا۔ یہ لوگ کسی قدر حق بجانب بھی تھے کیوں کہ مجلس شہر میں امن امان بحال کرنے میں ناکام ہو چکی تھی ۲۶۵ ذخیرہ اندوزی، نفع خوری اور سیاہ بازاری نے لوگوں کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ یہ بھیجے کہ مجلس نے

میں رشتہ نشاہ کو کوئی میزور دخل حاصل تھا اور رشتہ ہزاروں کو شہنشاہ نے ایک خط موخہ ۲۸ جون
۱۸۵۷ء میں اپنے بیٹے مرزا افضل سے شکایت کی یہ پہلے کچھ فوجیوں نے حیات بخش اور متناہ
بانگات میں بڑا درد اٹایا تھا۔ ان کے زہام کے دوران ان بانگات کو نقصان پہنچا۔ ہمارے حکم کی تعمیل
میں وہ فوجی رخصت ہوئے لیکن اب بھر گپ بھگ رو رہے فوجی وہاں قیام پزیر ہیں۔ اس لیے
میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ مجلس کے اراکین سے بات چیت کر کے ان کو وہاں سے نکلواؤ ایک
اور موقع پر بہادر شاہ نے اس بات پر نہایت کھانا تھا کہ کیا کہ فوجی انفریمری کے سوس ہو کر اور
اکوٹپ شہابی کی پروہان کرتے ہوئے دربار میں آ رہے تھے ہیں۔ وہ گھوڑوں کو گھڑیٹ روڑتے تھے قتلان
میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں رہتا رہتا شاہ راجہ شاہ اور راکوئی برطانوی گورنر جنرل گھڑیٹ پر
سکھام ہو کر کبھی وارد ہوا تھا۔ کیا فوج ملک کی بہبود کی خاطر ہاں ہے؟ اللہ آخری نکل جائے
رکھانہ بلوچی کے علم میں چلا کر گئے۔

شہزادوں کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ ان کا سلطان کوئی اثر و برکت نہ تھا۔ چھوٹے
خود مراد لوگ ستارچ فوج کے ہاتھوں ان کی اسیریں بنیں۔ آج ہر ذکاوت میں مل رہی تھیں۔ مرزا افضل نے
جو وہاں بہت سلطنت اور جہاز بخت تھا کہ ایک ملک باہمی فوج کا سرسلا لا اعظم تھا۔ اچھو لال شہزاد
کے کوئی بہادر نہ ہو کر گھٹا۔ بہادر شاہ سلطنت اس وقت سے آگے دیکر کہ بخت تھا ان کی آمد ہے
پہلے جنگ کے عملی قیامات ہر روز اور ہلا ہو کر انہماک دیتے جاتے تھے۔ آج جب میں دشمن
پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا تو وہ مراحم ہوا اور سرسری فوج کو
اپنے حرکت لکھوا کیے رکھا۔ وہ وہاں جا رہا تھا کہ میں ایک حکم کس نے دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ
ان اہلانت کے بغیر فوج آگے نہ بڑھے۔ بالآخر اس نے یہیں بونے پر نہ ہو کر دیا۔

جو کہ شہزاد مرزا افضل اور جہاز بخت تھا ان کے درمیان یہ دہائی اور ان کے حواریوں تک
بہت گئی محض ذاتی خشم و انتقام۔ دوسرے وقت اب شہزادوں کو بہادر فوجی شہزادوں
جو وقت اور مخالفت و بیحد سلطنت اور انقلاب سلطنت کے درمیان ہاں میں ہاں ملتی
تھی۔ یہ وہاں پیر الیہ اور دوسرے سیدوں کی شہادت کے درمیان ہے۔ جس میں
یہ کوئی توجہ رکھتا ہے۔ یہ جنگ دار۔ یہ سیدوں کی شہادت کے درمیان ہے۔ جس میں
اور اس لہذا کے دور۔ ان کے جوڑے۔ یہ ایک شہزادہ جو مرزا شاہ
شہزادوں کو کوئی خیر و سعادت کا حصہ نہ ہونے لگا اور انہوں نے اپنے زوے کے ساتھ

خطات سے پڑتے تھے ۲۴۳ باغی فوجی اپنے کمانڈروں کی پروا نہ کرتے اور اپنی من مانی کرتے تھے ۲۴۴

۶۔ طبقات کارول

اعلیٰ طبقات کے لوگ فوجیوں میں جمہوری سپرٹ کی ترقی سے دہشت زدہ تھے۔ بغاوت کے نتائج پر انھیں شک ہونے لگا اور بغاوت کا پہلا ریلایتم ہونے کے بعد ان کا جوش جاتا رہا۔ بغاوت کے دوران اعلیٰ طبقات بالخصوص تعلقداروں، زمینداروں اور ساہوکاروں کے بدلتے رویے سے یہ چیز ظاہر ہے۔ بغاوت کے پہلے دور میں (جو لگ بھگ جولائی ۱۸۵۷ء کی پہلی تاریخ کو ختم ہوا یعنی جس دن دہلی میں مجلس انتظامیہ قائم کی گئی) تمام تعلقدار اپنے نوکروں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی مدد سے انھوں نے ان لوگوں کو جبراً بے دخل کر دیا جنھیں ان کی جائیدادیں بخش دی گئی تھیں۔ ہنری سینٹ جارج ہیکٹر نے گورنر جنرل کے نام ایک خط میں صورت حال کو یوں بیان کیا: ”تمام زمیندار اور نیلام شدہ زمینوں کے خریدار شل ہو چکے ہیں اور جائیدادوں سے محروم کر دیے گئے ہیں ان کے ایجنٹوں کو اکثر قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی جائیدادوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔“ ۲۴۶

لیکن برطانوی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ آزادی کے تصور کی شکل ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سپاہیوں اور عوام نے بھی زمینوں پر قبضہ کرنا، شہروں کو لوٹنا اور سرکاری دستاویزات اور ملکیت کی دستاویزیں تباہ کرنا شروع کر دیں ۲۴۷ ایسے ہی ایک موقع پر بہار کے باغیوں کے راہنما کنور سنگھ نے جو خود ایک بڑا زمیندار تھا، اپنے پیروؤں کو ان بدعنوانیوں سے باز رکھنے کے لیے یہ دلیل دی کہ ”ملک سے انگریزوں کے نکالے جانے کے بعد لوگوں کے حقوق کا کوئی ثبوت نہ رہے گا اور واجب الادا رقموں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کوئی دستاویزی شہادت نہ ملے گی۔“ ۲۴۸

بہر حال مسلح عوام اکثر اپنے اپنے علاقوں کے آقا بنے ہوئے تھے اور جب چاہتے امیروں کی دولت چھین لیتے ۲۴۹ مارک تھارن ہل لکھتا ہے کہ ”ہر دکان نہ صرف لوٹ لی جاتی بلکہ تباہ بھی کر دی جاتی۔ دروازے اکھیر دیے جاتے، برآمدوں کو سہارا دیا جاتا، فرش کھود دیے جاتے اور دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پیدا کر دیے جاتے۔ جو کچھ اٹھا لے جانے کے قابل تھا دیہات میں پہنچ گیا، باقی گلیوں میں بکھرا پڑا رہا۔ سڑکیں، فرش اور برآمدوں کے طے کے علاوہ بچے ہوئے ہی کھاتوں، ٹوٹی بوتلوں اور مرتبانوں اور صندوقوں کے ٹکڑوں سے اٹی پڑی تھیں ۲۵۰“ وہ تمام لوگ جنھیں نقصان اٹھانا پڑا سپاہیوں کو کستے تھے ۲۵۱ بقول سر سید

معاشرتی تباہی سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس نے قیمتوں کو مقرر کرنے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ۱۶۶۱ء لیکن راشن سسٹم، ایشیائے خورد و نوش کی یقینی رسد اور پائدار نظم و نسق کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں پر قابو پانے میں کامیابی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔

ضرورت نے مجلس کو بھاری اور من مائے میکس لگانے پر مجبور کر دیا لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ میکسوں کا بوجھ ان طبقات پر پڑا جو ادا کر سکتے تھے۔ ۱۶۶۴ء میکس کے اقدامات کا عام آدمی پر کوئی اثر نہ پڑا بلکہ مجلس نے اُسے امداد دینے کی کوشش کی۔ اس نے زمینداری نظام کو ختم کرنے اور اصلی کاشتکار کو حق ملکیت دینے کے احکام صادر کیے۔ ۱۶۶۵ء مجلس کے ان احکام سے ظاہر ہے کہ اس نے تفریق رگنان کے طریقے میں مکمل اصلاح کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کی حکومت تھوڑی دیر رہی اور یہ کام پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔

ایسی ہی مجلس انتظامیہ لکھنؤ میں بھی قائم کی گئی تھی۔ دہلی کی طرح لکھنؤ کے باغیوں نے بھی اودھ کے سابق بادشاہ کے حقیقی بیٹے برجیس قدر کو تاج پہنایا۔ اس کے تحت نشین ہونے اور نواب وزیر اودھ بننے کے بعد۔ کیوں کہ اس کی حکومت شہنشاہ دہلی کے تحت تھی۔ اختیارات کی باگ ڈور اس کی ماں اور ممتوں خاں کے ہاتھ میں تھی اور یہ دونوں فوجیوں کے رحم و کرم پر تھے انھیں کی وجہ سے یہ برسر اقتدار تھے۔ ۱۶۶۹ء

درحقیقت اصلی طاقت ایک وزیر اور مجلس انتظامیہ کے ہاتھ میں تھی۔ ۱۶۷۰ء مجلس بادشاہ کے مقتدر خدام، اس علاقے کے راجاؤں اور بڑے زمینداروں اور فوج کے خود ساختہ اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل تھی۔ مجلس اس بات پر غور و خوض کرتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف کس طرح اقدامات کیے جائیں۔ اس کا اپنا سپہ سالار اعظم تھا۔ پہلے سابق بادشاہ کا سالار شہنشاہ الدولہ سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ مجلس نے مختلف ڈیوٹیوں کے جنرل، بریگیڈیئر اور کرنل مقرر کیے تھے بظاہر ایک ایسی فوج تھی جس کی اچھی طرح تنظیم کی گئی تھی۔ ۱۶۷۱ء درحقیقت سپاہی خود اپنے افسروں کا اور افسر اپنے کمانڈوں کا بادشاہ کے نام پر انتخاب کرتے تھے۔ اور اگر مہیا کہ اکثر ہوتا تھا، وہ بہادر سپاہیوں کو ناراض کر بیٹھتے تو بحث و مباحثہ کے لیے سپاہی فوراً ایک جلسہ منعقد کرتے۔ اس جلسے کے اختتام پر انھیں عام طور پر عہدے سے معزول یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ۱۶۷۲ء غرضیکہ نئے عہدیداروں کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں تھا اور افسروں کو سپاہیوں کی وہ تابعداری حاصل نہیں تھی جو ایک منضبط فوج کے افسر کو حاصل ہوتی ہے۔ چند اعلیٰ عہدوں کو چھوڑ کر باقی عہدے

وقت تک دہلی، لکھنؤ، کانپور، بنارس اور الہ آباد میں باغیوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اندرونی اختلافات اور اقتصادی بحران کی وجہ سے بھی کمزور ہو چکے تھے اس لیے تعلقہ داروں کے دلوں سے یہ خوف جاتا رہا کہ اگر وہ انگریزوں کے خلاف غاصب عوام کا دل و جان سے ساتھ دیں گے تو ان کا روایتی معاشی اور سماجی ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا۔

اعلان کے خطرناک نتائج کو بھانپتے ہوئے سر جارج کیپ بیل نے جو ایک ممتاز سیدو ملین تھے سرکار کو اس اعلان کی تعمیل نہ کرنے کا مشورہ دیا بلکہ اس کے برعکس اس نے اس بات پر زور دیا کہ ”گذشتہ راضلۃ آئندہ راضلۃ“ کے مصداق تعلقہ داروں کی دلجوئی کی جائے کیونکہ سرسہری لارنس کی نرم پالیسی سے متاثر ہو کر ان میں سے بعضوں نے لکھنؤ کی ریزیڈنسی کو اشیائے خورد و نوش بہم پہنچائی تھیں اور اودھ میں بغاوت پھوٹنے کے بعد انگریز بھگواروں کی مدد کی تھی۔ ۲۹۷ جنرل اورٹرام نے گورنر جنرل سے کہا کہ وہ تعلقہ داروں کو ”باغزت دشمن“ سمجھیں اور انھیں زمین کی بحالی کا یقین دلانیں۔ اس نے لارڈ کینگٹ کو تنبیہ کی کہ اگر تعلقہ داروں کو صرف جان بخشی اور قید سے آزادی کی پیشکش کی گئی تو وہ دایوسی کے عالم میں گوریلا جنگ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس سے ہزاروں فرنگیوں کو جنگ، بیماری اور خطروں کا شکار ہونا پڑے گا لیکن اگر انھیں زمین کی بحالی کا یقین دلایا جائے تو وہ امن و امان کے کام میں اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر سرکار کی مدد کریں گے۔ ۲۹۸ صورت حال کافی نازک تھی اس لیے جاگیردار سرداروں کے دل جیتنے کے لیے لارڈ کینگٹ جنرل اورٹرام کی تجویز کو قبول کرنے پر مائل ہو گئے۔ اس نے تعلقہ داروں کو مناسب سلوک کا یقین دلایا۔ اس کا فوراً خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ ۲۲ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو جب اودھ میں ابھی بغاوت زوروں پر تھی، بیگم اودھ کا وکیل برطانوی کمانڈر انچیف کے ڈیرے میں پہنچنے گیا کہ صلح کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں۔ تمام راجے اور تعلقہ دار جو ابھی بھاگے ہوئے تھے اسی قسم کے پیغامات کے ساتھ اپنے اپنے نمائندے پہلے ہی بھیج چکے تھے۔

اس لیے بغاوت کے بعد ”صرف تعلقہ داروں کی جائیدادیں بحال ہوئیں بلکہ بہتوں کو حکومت کی طرف سے اتنے زیادہ حقوق حاصل ہو گئے جن کو انھوں نے خود کبھی سوا بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ ان حقوق کو برقرار رکھا جائے گا۔“ ۲۹۹ بغاوت کے بعد الحاقی اودھ ۳۱ کے وقت رائج حق ملکیت کے مطابق زمین کا لگ بھگ دو تہائی حصہ بڑے زمینداروں کے قبضے میں چلا گیا۔ ۳۰۰ یہ بغاوت کے ساتھ غداری کرنے کا صلہ تھا جو تعلقہ داروں کو دیا گیا۔ کہاں تو ان کی جائیداد

باغی اکشر وہ لوگ تھے جو تلاش اور محکوم تھے، حکمران طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اس لیے اعلیٰ طبقوں کے لوگ بغاوت کی ناکامی سے زیادہ بغاوت کی کامیابی سے خوفزدہ تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر بغاوت کامیاب ہوئی تو ان کی تباہی کا زیادہ امکان تھا۔ "ان میں سے اکثر کافی سوچ بوجھ رکھتے تھے اور وہ بھانپ گئے کہ باغیوں کا ساتھ دینے سے ان کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔" ۲۸۳ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ کے محاصرے کے دوسرے ہفتے کے بعد باغیوں کو اودھ کے تعلقداروں سے مزید کمک نہیں ملی۔ ۲۸۷

جب عام لوگ بغاوت کے لیڈر بن کر سامنے آئے تب ۱۷ ستمبر ۱۸۵۷ء کو جنرل اوڈرام کو علم ہوا کہ نہایت طاقت ور اور اکثر متوسط درجے کے لوگوں میں اودھ کا ایک بڑا اور بارسوخ طبقہ ریسوں اور زمینداروں کا ہے جو واقعی ہماری حکومت کے قیام کا خواہاں ہے۔ ۲۸۵ لکھنؤ جنرل میکلوڈ انس کو اس بات کا یقین تھا کہ "مندر میں ان میں سے بیشتر کی شرکت محض برائے نام تھی۔" بعضوں نے اپنی "سلیغ غیر جانبداری" ۲۸۶ کو قائم رکھا جب کہ کئی دوسروں نے "باغیوں کے مطالبے پر کمک بھیج دی اور خود شریک نہیں ہوئے۔" ۲۸۸ پھر کچھ اور بھی تھے جنہوں نے برطانوی حکام کو باغیوں کی نقل و حرکت اور ان کی بارود گولے کی کمی سے آگاہ کیے رکھا۔ ۲۸۹ بعض تعلقداروں اور بنیوں نے برطانوی فوج کو ضروریات زندگی بھی ہم پہنچائیں۔ ۲۹۰ اور بھاگے ہوئے برطانوی سپاہیوں کو پناہ بھی دی۔ ۲۹۱ کے لکھتا ہے: "جب شورش عروج پر تھی بعض طاقتور جاؤں نے یا تو انگریزوں کا ساتھ دیا یا مصلحتاً غیر جانبدار رہے کیوں کہ ان کا مفاد امن و امان کے قیام میں تھا۔" ۲۹۲ ہوتے لکھتا ہے: "اگرچہ بارسوخ زمینداروں کے تمام طبقے میں سے بعضوں نے بلاشبہ ہماری علی غلظت کی لیکن ان کی ایک اچھی خاصی تعداد خاموش اور وفادار رہی اور چند ایک جو اندوہ کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور بغاوت کے سیلاب کو روکنے میں انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لیا۔" ۲۹۳ جنرل اوڈرام کو اس امر کی کوئی قطعی شہادت نہ مل سکی کہ کیننگ کے ۲۰ مارچ ۱۸۵۸ء کے اعلان کے اجراء سے پہلے کسی تعلق دار نے بذات خود باغیوں کی طرف سے معرکہ آرائی کی ہو۔ ۲۹۴

البتہ کیننگ کے اعلان کی اشاعت کے بعد اس کے بالکل برعکس تعلق داروں کے گروہ کے گروہ باغی ہو گئے۔ ۱۸۵۸ء اعلان کے مطابق صوبے کی تمام زمینیں ضبط کر لی گئی تھیں سوائے چھ خاص اشخاص کی زمینوں کے یا ان لوگوں کی زمینوں کے جو ثبوت کے ساتھ مہاراجا کی تسلی کر سکتے تھے کہ بغاوت کے دوران وہ وفادار رہے ہیں۔ ۲۹۶ بغاوت کے اس جبری فیصلے کا ایک سازگار پہلو یہ تھا کہ اس

۲۰ اگست کے دن شہر کے ساہوکاروں نے فیصلہ کیا کہ سپاہیوں کی مزید جبری وصولیوں کی مشترک طور پر مزاحمت کی جائے ۲۱ جب عدم ادائیگی ۲۱ء کے سبب دکانداروں نے اشیائے خوردونوش بیچنے سے انکار کر دیا اور سپاہی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے تو انھوں نے اندھا دھند لوٹ مار شروع کر دی ۲۱ بلکہ سارے شہر کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دی۔ سپاہی بیسیوں ساہوکاروں، تاجروں سابق درباریوں اور شہزادوں کو ان سے روپیہ اینٹھنے کی روزانہ کوشش میں دھکی دینے لگے۔ ۲۱

صاحبِ جاؤد طبقوں نے سپاہیوں کے ساتھ برضا و رغبت تعاون کرنا ترک کر دیا اور وہ صرف ناچار ہو کر مدد کرتے تھے اور وہ بھی صرف جان و مال بچانے کی حد تک۔ انھوں نے اپنی دولت زمین کے نیچے گاڑ دی اور عدم ادائیگی کے سبب اشیائے خوردونوش ہم پہنچانے سے انکار کر دیا۔ ۲۱ ۲۰ اگست کے دن محکمہ رسد کے افسر اعلیٰ دولائی مل نے رپورٹ کی کہ آئندہ وہ فوجیوں کو رات بھیا کرنے سے قاصر ہے۔ ۲۲۔ اگلے دن ملاہی لال متھریہ نام کے ایک ٹھیکیدار نے درخواست پیش کی کہ اب مزید گندھک خریدنا ممکن نہیں اور بارود کی تیاری کو موقوف کرنا ہو گا ۲۱ اعلیٰ طبقوں کو یقین ہو گیا کہ جن باغیوں نے لوٹ کے مال سے گھر بھر لیے ہیں وہ نہ تو شہر کو چھوڑ سکتے ہیں اور ناہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ۲۲ وہ صرف امیر بننے کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ۲۲ شہری آبادی یعنی دکاندار، خورد فروش اور دوسرے دولت مند طبقے جنگ کے ہونا تک مصائب اور لاقانونی کے سبب بھیمانک قلت اور تنگ دستی کو بڑی طرح محسوس کرنے لگے ۲۲ فریڈرک کوپر نے لکھا: ”ایک مسلمان نامہ نگار سے اس عظیم کوشش کا پتہ چلتا ہے جو مفتی محمد الدین، حکیم احسن اللہ خاں، مرزا الہی بخش اور نیکم زینت محل انگریزی سرکار کے ساتھ صلح کی خاطر کرنے پر آمادہ ہیں۔ بادشاہ، امارا اور بیگناہ اور بے بس اہلیانِ دہلی کے لیے خاص طور پر رقم کی درخواست کی گئی ہے۔“ ۲۲

بنگال میں بھی یہی داستان دہرائی گئی۔ زمیندار عملاً انگریزوں کے وفادار رہے۔ ان کی وفاداری کا سبب سمجھنا دشوار نہیں۔ بغاوت کے دوران بہار (جو اس وقت صوبہ بنگال کا حصہ تھا) کے کسان نہ صرف انگریزوں کی بلکہ زمینداروں اور ان کے ایجنٹوں کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے۔ جو عرضداشت بنگالی زمینداروں نے دسمبر ۱۸۵۷ء میں گورنر جنرل کے نام بھیجی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”ہم نے اپنے مفاد کو اس قدر حکمرانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کہ بغاوت کے ہر محاذ پر ہمیں انھیں مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو باغیوں اور ان کے گمراہ ہوطنوں نے ان انگریزوں پر روا رکھے ہیں جو ان کے ہاتھ لگے ہیں۔“ ۲۲

ضبط کی جا رہی تھی اور کہاں اب انھیں اس سے بھی زیادہ ملاحس کا انھوں نے مطالبہ کیا تھا چنانچہ
یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ”بڑے بڑے زمینداروں اور دیہات کے معزز لوگوں نے برطانوی فوجوں
کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔“ ۲۲

دہلی میں کبھی ویسی ہی حالت تھی۔ مغلیہ دارالسلطنت میں داخل ہونے اور بہادر شاہ کے رسمی
طور پر شہنشاہ ہند ہونے کا اعلان کرنے کے بعد باغیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک برطانوی جاسوس
رجب علی کی مختصر رپورٹ یہ تھی: ”کامل افزائری اور فتنہ و فساد کا دور دورہ ہے۔“ نواب معین الدین
اس کی تصویر یوں کھینچتا ہے: ”وہ شہنشاہ کو تو بین امیر کلمات کے ساتھ مخاطب کرتے جیسے:
’ارے بادشاہ! ارے بڑھے! ایک اسے ہاتھ سے پکڑ کر چیختے ہوئے کہتا: ’سنو!‘ دوسرا اس کی
راڑھی کو چھو کر کہتا: ’میری بات سنو، ان کے اس وطیرے پر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ
جاتی لیکن ان کی بد تمیزی کو روکنے میں بے بس تھا اس لیے وہ اپنے نوکروں چاکروں کے سامنے
اپنے مصائب اور بد بختی کا رونا رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کریتا۔ وہ لوگ جو پہلے انکساری کے ساتھ
اس کے احکام بجا لا کر خوش ہوتے تھے، اب انھیں بادشاہ کی توہین کرنے اور ہنسی اڑانے میں
عارف تھے۔“ اس کی بیگم کو کئی بار گرفتاری کی دھمکی دی گئی۔ اس کے بیٹوں کو باغیوں کی ہاں میں ہاں
ملائی پڑتی اور شاہی طبیب کو باغیوں نے سچ پچ قید کر دیا۔ ۲۳ اس سے تنگ آکر اس نے سپاہیوں
کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ۲۴ جب اس کی التجائیں کسی نے نہ سنیں تو اس نے انگریزوں کے
ساتھ گفت و شنید کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ایسا کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پایا۔ ۲۵ جولائی ۱۸۵۷ء
کا واقعہ ہے۔ ۲۶ وہ عجیب شش و پنج میں تھا۔ کبھی وہ فقیری اختیار کرنے کی سوچتا اور کبھی یہ کہ جے پور
جو دھپ پور، بیگانہ اور الور کے راجاؤں کے حق میں شہنشاہی اقتدار سے دست بردار ہو جائے۔ سلطنت
کے اہم معاملات کی تنظیم اور انجام دہی کے لیے وہ کسی پر بھروسہ نہ رکھ سکتا تھا۔ ۲۷ جب چاروں
حکمرانوں سے مناسب جواب حاصل کرنے میں ناکام رہا تو شہنشاہ ہند بہادر شاہ نے شرائط صلح پر
گفت و شنید کے لیے برطانوی کیمپ میں اپنے نمائندے بھیجے۔ ۲۸

جب شہنشاہ ہند کی یہ حالت تھی تو جاگیرداروں اور سود خوروں کی حالت بخوبی تصور
کی جاسکتی ہے۔ اپنی جائیداد کو لٹنے اور بربادی سے بچانے کے لیے انھوں نے ماہ بازرقم کی ادائیگی
سے ایک رجمنٹ کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۲۹ بعد میں انھوں نے لوٹ مار اور تشدد سے
حفاظت کے لیے ایک پرائیویٹ پولیس دستہ تیار کیا۔ ۳۰ لیکن جلد ہی یہ انتظامات بھی ناکام ہو گئے۔

میں کئی بار شکار ہوئے ہیں۔ گذشتہ غدر میں انھوں نے باغیوں کے ہاتھوں فرنگیوں کے ساتھ برابر بلکہ کئی حالتوں میں ان سے زیادہ مصائب جھیلے۔ ان تاجروں کے ذریعے ہم نے سب کچھ حاصل کیا جس کی ہمیں فوجی کوچ کے وقت ضرورت تھی ۲۲۵

انگریزی کی تعلیم پانے والے ہندوستانیوں اور مقامی حکام نے عام طور پر بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اول الذکر ہرموتو پراگمیزوں کے وفادار رہے ۲۲۶ جب کہ موخر الذکر ہنگامے کی ساری مدت کے دوران ”مردانہ وار اپنے منصب پر ڈٹے رہے ۲۲۷ بغاوت سے ان کی مخالفت ذاتی غرض پر مبنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بادشاہی حکومت ۲۲۸ از سر نو قائم ہوگئی تو انھیں موقوف کر دیا جائے گا۔ فارسی زبان سے ناواقف، مشرقی رسوم و آداب سے ناآشنائی اور سپر اعلیٰ طبقے سے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے انھیں اس سماجی اور سیاسی نظام میں کوئی مقام حاصل نہ ہوگا۔

بغاوت کو دو سال کی قلیل مدت میں کچل دیا گیا۔ صاحبِ جانِ داد طبقوں کی غزاری کے سبب اسے دبانے آسان ہو گیا۔ اپنے طبقاتی مفاد کی خاطر انھوں نے آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے کو تسلیم کر دیا۔ والیان و باست میں سے کسی نے بھی بغاوت میں شرکت نہ کی کیوں کہ لارڈ کلینگ نے صدق دل کے ساتھ انھیں بتیئے بنانے کے دائمی حق کی ضمانت دی ۲۲۹ راجاؤں اور رانیوں میں سے صرف جھانسی کی لکشمی بائی نے انگریزوں کے خلاف نوکر اپنی جان قربان کی۔ اگرچہ وہ مارچ ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف میدانِ جنگ میں کودی — یہ بھی صرف اس وقت جب وہ انھیں اس بات کا یقین دلانے میں ناکام رہی کہ بغاوت یا جھانسی کے قتل عام کے ساتھ کسی طرح بھی اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ۳۴۰ بہادر شاہ بھی مجبوری میں لڑا۔ نانا صاحب نے انگریزوں کے خلاف اس لیے معرکہ آرائی کی کہ وہ فوجیوں کے ہاتھوں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا تھا ۲۴۱ عہدِ برطانیہ اور اس سے پہلے کے زمیندار تاجرا، ساہوکار، پڑھالکھا متوسط طبقہ اور دیسی حکام، سبھی نے انگریزوں کا ساتھ دیا یا حالات سے مجبور ہو کر بادلِ ناخواستہ غیر جانبدار رہے۔ ان کی نگاہ میں اس وقت انگریزان کے نجات دہندہ تھے جب کہ ہندوستانی کسان غیر ملکیتوں اور جاگیرداروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ غریبک شروع میں بغاوت کی تنظیم اس لیے کی گئی تھی تاکہ انگریزوں سے پہلے کی تسلیم معیشت کو بحال کیا جائے جو ”مشرقی ممالک میں تنہی حکومت کی مستحکم بنیاد رہی تھی۔ ۲۴۲ لیکن آخر میں بغاوت ملکی زمینداری اور غیر ملکی سامراج کے خلاف کسانوں کی جنگ بن گئی۔

فساد زدہ علاقوں کے دیہات اور قصبات میں چالاک تاجروں اور حریص ساہوکاروں نے کمپنی کی حکومت کی حتی الامکان امداد کی کیوں کہ انھوں نے برطانوی ضابطہ قانون اور زمینداری نظام کے تحت خوب دولت کمائی تھی۔ وہ باغیوں کی مدد صرف اس وقت کرتے تھے جب ہاتھ کھینچنا ناممکن ہوتا۔ ۱۷۶۴ء ان کا خیال تھا کہ باغیوں کی فتح کا مطلب قدیم دیہاتی معاشرت کی بحالی تھا۔ جس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ ۱۷۶۵ء اس لیے وہ قانون اور امن کی بحالی اور روز مرہ تجارت کے سابقہ طریقوں کے خواہاں تھے اور یہ صرف برطانوی حکومت کے تحت ہی ممکن تھا۔ تھارن ہل کا یہ قول کہ سوائے بیٹوں کے جنھوں نے افزائش سے نقصان اٹھایا، سبھی طبقے اس اُتھل پُتھل سے خوش تھے ۱۷۶۹ء صور حال کا اجمال بیان ہے۔ گتے نے ان تجارت پیشہ طبقات کے اظہارِ مسرت میں حد درجہ خلوص پایا جنھیں عام طور پر ان بھگاموں میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ۱۷۷۰ء

ساحلی اور غیر متاثرہ علاقوں میں تاجروں اور ساہوکاروں نے عملی طور پر انگریزوں کی امداد کی۔ وہ سُن چکے تھے کہ آزاد شدہ "علاقوں میں تھوڑی ہی مدت میں کئی بار ان کے طبقے کے لوگوں کی جائدادیں چھین چکی ہیں۔ انھیں یقین تھا کہ خواہ جاگیردار سرداروں کے جھنڈے تلے بغاوت کا مہیا ہو یا باغی فوجوں اور کنگال کسانوں کی قیادت میں، ہر حالت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ خود اُتھلاؤ اعتبار سے مٹ جائیں گے۔" بیٹوں اور دیسی ٹھیکیداروں نے کبھی بھی کمپنی کی حکومت کی قوت میں اعتماد نہ کھویا بلکہ ہمیشہ یہ کہتے کہ "صاحب! تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ باغی مزہ کی کھائیں گے کیونکہ کمپنی کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ ۱۷۶۱ء ہومز کے بیان کے مطابق، تجارت پیشہ اور دکاندار طغناٹے جانتے تھے کہ ان کی عزت اور خوشحالی کا مدار پُر امن حکومت کے قیام پر ہے اور اگر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تو لاقانونیت پھیل جائے گی جن میں انھیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ سرکار کے اگر وفادار نہیں تو کم از کم مستقل حامی ضرور تھے۔ ۱۷۶۲ء وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے زوال کی افواہوں پر مطلق کان نہ دھرتے۔ ۱۷۶۳ء اور قدم بوسی اور خدمت کی پیش کش میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وفاداری کا اظہار کرتے۔ ۱۷۶۴ء

پارسیوں نے جو اکثر تاجر تھے، انگریزوں کی ایک اور سبب سے بھی امداد کی تھا جس کو لکھتا ہے کہ "اگر وہ دولت مند ہیں تو کسی ہندو یا مسلمان کے طفیل نہیں، اگر وہ ملک میں کسی دوسری قوم کی نسبت انگریزوں کی طرف زیادہ مائل ہیں تو اس وجہ سے کہ برطانوی انصاف پروری اور قانون نوازی انھیں غارتگری اور جور و ستم سے بچاتی ہے جس کے وہ دوسری حکومتوں کے دور

انفیلڈ رائفل کے علاوہ تیل گرانہ، حال کی ایک اور ایجاد تھی جسے باغیوں کے خلاف کام میں لایا گیا۔ بقول رسل: جب سے برقی تار ایجاد ہوا اس نے کبھی اتنا اہم اور دلیرانہ کام انجام نہیں دیا جیسا کہ اب ہندوستان میں دے رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کمانڈر ان چیف کی نصف فوج ناکارہ ہو جاتی۔ یہ اس کے دست راست سے زیادہ کام کا ہے۔ ۲۴۹

اس کے علاوہ ایک منظم جمعیت کے بغیر بغاوت کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ بغاوت کے راہنما بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں کا ایک انبوه تھا: زمینوں سے بے دخل کیے گئے زمیندار، اجڑے ہوئے صنعت کار، کنگال کاشتکار، غیر مطمئن سپاہی، متعصب ملا اور برہمن جن کے ذہنوں میں آزاد ہندوستان کے جدا جدا تصور تھے۔ مجلس انتظامیہ اور نظام حکومت جس کی حیثیت ایک بڑی گرام پنچایت سے زیادہ نہ تھی، راہنماؤں کے ادھورے ارمانوں کے ترجمان تھے (آخر یہی ان کی سیاسی میراث تھی) یہ سچ ہے کہ نئی حکومت کا سماجی اور معاشی نصب العین کاشتکاروں کو زمینوں کے مالک قرار دینا تھا۔ ۲۵۰ لیکن اگر باغی کامیاب بھی ہو جاتے تو باوجود منتخب مجلس انتظامیہ کے نئی حکومت کچھ وقت کے بعد اسی قدیم شاہی نظام حکومت میں بدل جاتی۔ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا جب ہم دہلی کے باغی لیڈر جنرل بخت خاں کا ذکر چھیڑتے ہیں جس نے "لاٹ صاحب گورنر بہادر، ناظم امور دیوانی و فوج مدداری" کا لقب اختیار کیا تھا۔ ۲۵۱ اس نظریے کی تصدیق اس امر سے ہوتی ہے کہ یہ بغاوت ذرائع پیداوار میں کسی انقلابی فنی تبدیلی کے سبب نہیں ہوئی جس سے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی جو ایک نئے نظام حکومت کی متقاضی ہوتی بلکہ یہ بغاوت نئے سماج کو جنم دینے بغیر پرانے سماجی ڈھانچے کے کبھرنے کے باعث تھی۔

۸۔ بعض اثرات

اگرچہ بغاوت دو سال کے اندر فرو ہو گئی لیکن اس کے اثرات دیر پا اور دور رس تھے۔ سر جان اسٹرنجی کا بیان ہے کہ "برطانوی سرکار اور اس کے افسروں پر رجعت پسندانہ خیالات طاری تھے ۲۵۲ چونکہ والیان ریاست نے بغاوت کے سیلاب کو روک کر نمایاں خدمات انجام دی تھیں اس لیے انہیں سلطنت کی تفصیل کے طور پر قائم رکھنا اس وقت سے برطانوی سیاست کا اصول رہا ہے۔ یہ ایک انگریز مورخ پی۔ ای۔ رابرٹس کا خیال ہے ۲۵۳ جب ملکہ وکٹوریہ ہندوستان کی ملکہ معظمہ بنی تو اس نے یہ اعلان کیا: ہم ہندوستان کے والیان

۴۔ ناکامی کے اسباب

صاحبِ جہاند و طباقوں کی غذاری کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی تھے جو ہندوستان کی سیاسی اور معاشی آزادی کی جنگ میں باغیوں کی شکست کا موجب ہوئے۔ تعجب کا مقام ہے کہ بغاوت ایک بھی قابلِ جنگی رہنما پیدا نہ کر سکی۔ یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی، جہانپور اور گوالیار میں باغی کس طرح لڑے اور لکھنؤ میں کس طرح ٹوٹ کر انگریزوں سے جنگ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانیوں نے بھی کچھ قابلِ قدر فتوحات حاصل کیں لیکن یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ فتوحات فوجیوں کی کثیر تعداد کے طفیل تھیں نہ کہ فوجی حکمتِ عملی یا تدبیر جنگ کے سبب۔ سر جان لائنس نے بجا طور پر کہا ہے کہ اگر باغیوں میں ایک بھی قابلِ راہنما ہوتا تو ہماری نجات کی کوئی امید نہ تھی ۱۸۵۷ء اس کے علاوہ جب بغاوت شروع ہوئی تو جنگ کریمیا اور جنگِ ایران ختم ہو چکی تھیں اور برطانوی فوج چاق و چوبند تھی۔ افغانستان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ خبر کے اس پار سے کوئی فوری روسی خطرہ درپیش نہ تھا۔ ہندوستان کی بغاوت کے ساتھ پنپنے کے لیے انگریزوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

ایک سبب اور بھی تھا جس سے باغی نہ نپٹ سکے۔ وہ یہ کہ اسی زمانے میں چین کے خلاف اعلانِ جنگ کرے گا۔ چین سے لڑنے کے لیے فرنگی فوجوں کی کثیر تعداد بحرِ ہند میں اس قدر قریب سے گزری کہ انھیں آواز دے کر پکارا جاسکتا تھا۔ خدا کی قدرت سے اس اتفاقی واقعہ کے طفیل ہی شمال مغربی ہندوستان میں دوبارہ اور جلد برطانوی حکومت قائم ہوئی۔ ۱۸۶۰ء میں روپے کی مستقل قلت کا سامنا ۱۸۶۵ء تھا بلکہ سامانِ جنگ کی کمی کا بھی ۱۸۶۲ء میں ۲۸۴ توپیں، ۱۸۶۱ء میں ۵۶۱ توپیں، ۵۶۱ توپیں، ۵۶۱ توپیں اور ۶۲۸۹۸۳ چھوٹے تھیں۔ درحقیقت باغیوں کے لگائے ہوئے زخم زیادہ تر تلوار کے تھے۔ ۱۸۶۲ء میں رائل مینی رائل ہوتی تو دہلی اب بھی مغلوں کی ملکیت ہوتا اور تیمور کا وارث قید کی کوٹھری میں ایک بوسیدہ چارپائی کے بجائے اپنے آرائی محل میں اب بھی آبِ دار موتیوں سے مرصع تخت پر بیٹھا ہوتا۔ ۱۸۶۸ء

پھرت چھات سے متعلق قانون، ہندوؤں میں طلاق اور ہندو عورتوں کے حق وراثت کے بارے میں ترقی پسند ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کے مطالبات کے برعکس ہندوستان میں انگریز سماجی اور مذہبی روایات کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے حامی ہو گئے۔

انگریز ہندوستانی فوج اور مسلمانوں کو بغاوت کے بڑے محرک سمجھتے تھے۔ اس لیے ان پر خاص توجہ دی گئی۔ پیل کیشن (۱۸۵۷ء) نے دیسی فوج میں کمی کی سفارش کی۔ تقریباً دو لاکھ جوان جن میں کچھ فوجی پولیس کے آدمی بھی شامل تھے برطرف کر دیے گئے۔ ایک اور فوجی کیشن نے جو اکیس سال بعد مقرر کیا گیا بغاوت سے دو سبق اخذ کیے۔ پہلا، ملک میں ایک ناقابل مزاحمت برطانوی فوج کا قیام۔ دوسرا، توپخانے کو فرنگیوں کے قبضے میں رکھنا۔ لارڈ کیننگ نے جسے انجمنستان میں ہندوستان نواز سمجھا جاتا تھا اور جس کی "رحمد" ۲۶ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، سفارشی کی کہ کسی فرنگی فوجی کو ہندوستان میں اتنی دیر ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ یہ بھول جائے کہ میں قابض فوج کا سپاہی ہوں۔ اس کی تجویز کو ۱۸۵۷ء کی آرمی ایملنگیشن سکیم (امتراج فوج کا منصوبہ) میں شامل کر لیا گیا۔ ۱۸۶۲ء کی طرح بڑے بڑے خزانوں، اسلحہ خانوں، تدبیر جنگ کے لحاظ سے اہم مقامات، اہم قلعوں اور فوجی ٹھکانوں کی حفاظت اب فرنگی فوجیں کرنے لگیں جن کی تعداد اتنی کافی تھی کہ ندر کی صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ ۱۸۶۴ء مسلمان بھی انگریزوں کے قہر و عتاب کا شکار ہوئے۔ ان پر بغاوت میں نمایاں حصہ لینے کا الزام دھرا گیا۔ ۱۸۶۵ء ان بدذات مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے حججہ، بلب گڑھ، فرنگ نگر کے نوابوں اور چوبیس شہزادوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ۱۸۶۶ء مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا یا تباہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں سے ۱۱ لاکھ غیر منقولہ جائیدادیں ۱۸۶۵ء کی صدی بطور تعزیری جرمانہ وصول کیا گیا جب کہ ہندوؤں کو دس فی صدی کے بجائے دو دیا گیا۔ جب دہلی کو دوبارہ فتح کر لیا گیا تو ہندوؤں کو چند ہی مہینوں کے اندر واپس آنے کی اجازت مل گئی لیکن مسلمان ۱۸۵۹ء سے پہلے نہ لوٹ سکے۔ سی۔ ایف۔ اینڈریوز اپنی تصنیف *Zakaullah of Delhi* (دہلی کا ذکار اللہ) میں بیان کرتا ہے کہ "دہلی میں تحریک اچھے علم و ادب کی ایک پہچنی کر پھر نہ بھلی۔ ۱۸۶۷ء

دوسرے مقامات اور صوبوں میں بھی یہی حال تھا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد اگر کھلم کھلا نہیں تو روزمرہ کی منافرت کے اظہار سے جاری رکھی۔ اسی منافرت نے مجموعی طور پر برطانوی تمدن، تہذیب، فلسفہ اور تعلیم ملک برانڈیزی چیز کی مخالفت کی شکل اختیار کی۔ پس بغاوت کے بعد کے دور میں بقول سر تھیوڈور ماریٹن "ہندو یونیورسٹی علوم و فنون کی تحریک سے علمی

ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاہدوں اور اقرارناموں کو قبول کرتے ہیں اور خصوصیّت کے ساتھ ان کے پابند ہوں گے جو ان کے ساتھ خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیے یا اس کے حکم سے کیے گئے اور ہم ان کی طرف سے بھی اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم دیسی حکمرانوں کے حقوق و قار اور عزت کا اسی طرح پاس رکھیں گے جیسے یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ۲۵۴

بغاوت کے نتیجے کے طور پر ہندوستانی زمینداروں اور ساہوکاروں اور انگریزوں کے مابین ایک اتحاد وجود میں آیا۔ انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسی پالیسیاں اختیار کریں گے جن کے سبب ہندوستانیوں کے اعلیٰ طبقے ہم سے منہ موڑ لیں تو ہمارے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ۲۵۵ اس لیے ملک کے اعلان میں یہ کہا گیا: ”جو زمینیں ہندوستانیوں کو اپنے آباؤ اجداد سے ورثہ میں ملی ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی کے جذبہ سے ہم آگاہ ہیں اور اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ قانون وضع کرنے اور نافذ کرنے میں ہندوستان کے قدیم حقوق اور رسم و رواج کا مناسب احترام کیا جائے گا۔“ ۲۵۶ حکومت ہند نے نومبر ۱۸۵۹ء میں لندن کو یہ مشورہ دیا کہ ”ہندوستان میں زمیندار امار کے طبقہ کا قیام اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی خاطر ہم اس نظام کو قربان کر سکتے ہیں جس نے کاشتکاروں کی آزادی میں اضافہ کیا ہے اور ان کے حقوق کو محفوظ کیا ہے لیکن قدیم طبقہ امار کے زوال یا خاتمے کا موجب ہوا ہے۔“ ۲۵۷ اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ اودھ کے ان دو تہائی تعلقہ داروں کو صوبجات کے سماجی ڈھانچے میں لازمی عنصر کے طور پر بحال کر دیا گیا جنہیں پہلے کینگنگ نے حقارت کے ساتھ ایسے آدمی کہا تھا جن میں کوئی امتیازی خصوصیت نہ تھی مثلاً اعلیٰ خاندان، اعلیٰ خدمت، یا زمین سے وابستگی۔ ۲۵۸ نیز ۱۸۵۹ء اور ۱۸۶۰ء کے درمیان زمینداری نظام کی توسیع کی تجویز پر برطانیہ میں گرم گرم بحث ہوئی۔ بالآخر اس تجویز کو ترک کر دیا گیا کیوں کہ بغاوت نے مالی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ ۲۵۹ لیکن ہندوستانی زمینداروں اور برطانوی شہنشاہیت پرستوں کے درمیان اس اتحاد نے ہندوستان کو ایک زرعی بحران میں مبتلا کر دیا تھا جس کے اثرات ابھی تک کامل طور سے نہیں مٹے تھے۔ اقتصادی اور سیاسی سطح سے اس اتحاد کا اثر سماجی اور تمدنی سطح تک جا پہنچا۔ ”فرمودہ روایات کو بد لنے اور ان کی جگہ تہذیب کی نئی روشنی پھیلانے کی پالیسی ترک کر دی گئی۔“ ۲۶۰ سر ہنری مین لکھتا ہے: ”۱۸۵۷ء کے خونخوار واقعات کے بعد ہندوستانی حکام ملکی رسوم کو بد لنے سے اس طرح خون کھانے لگے گویا ان کی رگ رگ میں دہشت سمائی ہوئی ہے۔“ ۲۶۱ شادی کی عمر،

بجوں کا پھل ہندوستان اس وقت تک نہ پائیں گے جب تک وہ خود اتنے طاقتور نہیں ہو جاتے کہ برطانوی غلامی کا جوا اتار پھینکیں۔ ۱۲۶۴ء اسی حقیقت کے احساس کا نتیجہ تھا کہ ہندوستانیوں نے ۱۸۸۷ء میں آزادی کے لیے منظم جدوجہد کا آغاز کیا اور کچھ سال بعد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو انھوں نے آزادی حاصل کر لی۔

حواشی

۱۔ لفظ "غدر" اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ مستعمل ہے۔ میں اس واقعے کو "غدر" تصور نہیں کرتا۔ بی۔ کے۔

۲۔ سر جان ولیم کے، کرنل جی۔ بی۔ ماسن اور بہت سے دوسرے برطانوی مصنفین نے اس عنوان کے تحت ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔

۳۔ سر جان سیٹل، اشوک تپتہ کے حوالے سے *The Great Rebellion* "دی گریٹ ریبلیئن" ۱۹۲۶ء، صفحہ ۲۹

۴۔ وی۔ ڈی۔ سادکر : *India's war of Independence* "انڈیا's وار آف انڈیپنڈنس" مطبوعہ ۱۹۲۶ء، انگریز لوگ

جی۔ ڈبلیو۔ فارسٹ : *History of the Indian Mutiny* "ہسٹری آف دی انڈین میوٹنی" مطبوعہ ۱۹۰۴ء، جلد اول صفحہ ۲۱۱

Oxford History of India صفحہ ۷۲ "ہسٹری آف انڈیا" سر ڈبلیو۔ اپنچ۔ رسل : *My Diary in India in the year 1858-59* "مائی ڈائری ان انڈیا ان دی ایر ۱۸۵۸-۵۹ء" مطبوعہ ۱۸۶۰ء، جلد دوم، صفحہ ۲۵۹

سر جارج کیمپ بیل : *Memoirs of my Indian Career* (دیسما رز آف مائی انڈین کیریئر) ۱۸۹۳ء، جلد اول، صفحہ ۲۸۲

لارڈ ایلن برائن نے ۱۶ فروری ۱۸۵۷ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں مندرجہ ذیل بیان دیا: "اگرچہ ہمارے مورخ یہ دعویٰ کرنے کے دلدادہ ہیں کہ غدر محض ایک فوجی بغاوت تھی لیکن ہزاروں ٹھہریلوں کو مقدمے کا ڈھونگ چمکا کر یا اس کے بغیر ہی پھانسی دینے اور سوائے ہندوستانی نسل کے آباد کیے

اور اخلاقی نشاۃ ثانیہ کی منزلیں طے کر رہے تھے جب کہ سارے ہندوستان میں مسلمان مادی ناداری اور علمی انحطاط کے شکار تھے۔ ۲۰۰۹

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار کے تمام انتظامیہ اداروں میں مسلمانوں کا تناسب گھٹ کر چار پانچ فی صد رہ گیا جب کہ سو سال پہلے انھیں حکومت کی اجارہ داری حاصل تھی۔ یہی حال ان اعلیٰ اسیوں کا ہے جہاں سرکار کے لطف و کرم کی تقسیم پر ہر وقت کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ کم حیثیت کے عہدوں سے مسلمانوں کا اخراج اور بھی زیادہ ہے۔ ۲۰۱۹ قبل اس کے کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس رویت سے پہنچنے والے نقصان کو محسوس کریں (جیسا کہ سرسید احمد خاں کی قسم کے آدمیوں کی تصنیفات سے ظاہر ہے) ہندو تعلیم کے میدان میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور سرکاری ملازمتوں اور تجارت میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ پڑھے لکھے طبقے کے لیے صرف یہی راہیں کھلی تھیں۔ دونوں فرقوں کی غیر مساوی ترقی سے ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی مسئلہ نے بعد میں ہندوستان کی قومی آزادی کی جدوجہد میں رخنہ ڈالا۔ انگریزوں نے اس مسئلہ کو ہوا دی اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور بالآخر یہ پاکستان کے قیام کا موجب ہوا۔

ہندوستان میں بغاوت کے بعد برطانیہ کی علاقائی توسیع عملی طور پر رک گئی اور ہمنشاہیت کی استواری کا دور شروع ہوا۔ سر جان سٹیل کا بیان ہے کہ غدر کے بعد الحاق علاقہ کا سلسلہ ختم ہو گیا تاہم صدی کے وہ پچیس سال جن میں کوئی فتوحات عمل میں نہ آئیں تجارت میں تیز رفتاری ترقی کا دور تھے۔ ۲۰۰۹ بقول اشوک بہتر تجارت میں لگ بھگ ۲۰۰۹ فی صدی کی توسیع ہوئی ۲۰۱۹

اس توسیع کی وجہ یہ تھی کہ ریلوں اور سڑکوں کے جال بچھ جانے سے ملک کے اندرونی حصوں کی منڈیوں میں سرمایہ لگانے کی راہیں کھل گئیں لیکن مارکس نے لکھا کہ: ”تم ایک وسیع ملک میں ریلوں کا جال قائم نہیں رکھ سکتے جب تک وہ تمام صنعتی کام شروع نہ کیے جائیں جو ریلوں کی نقل و حرکت کی فوری اور مستقل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے ایسی ضمنی صنعتیں وجود میں آ جاتی ہیں جن کا ریلوے کے ساتھ قریبی واسطہ نہیں ہوتا اس سے موروثی پیشہ ورانہ گروہ بندیاں مٹ جائیں گی جن پر ہندوستانی ذات پات کا مدار ہے۔ جو ہندوستان کی ترقی اور اقتدار کی راہ میں مائل ہیں۔“ ۲۰۱۹ پس اگرچہ انگلستان کی یہ پالیسی ذیل ترین مقاصد پر مبنی تھی لیکن وہ دیدہ و دانستہ ایشیا کے تاریخ کے سب سے بڑے بلکہ سچ پوچھو تو بے نظیر انقلاب کا آلہ کار بنی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آیا تھا۔ ۲۰۱۹ لیکن بقول مارکس ”سماج میں انگریزوں کے بوئے ہوئے

مطبوعہ ۱۸۵۸ء باب دوم اور بحوالہ تصنیف ٹریولین، صفحہ ۷۶، یہی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۷۔ بحوالہ تصنیف کیو۔ براؤن۔ جلد اول، صفحہ ۱۹۲

۱۸۔ بحوالہ تصنیف کو، صفحہ ۲۲۶

۱۹۔ آر۔ سی۔ دت: *The Economic History of India* (دی اکنامک ہسٹری آف

انڈیا) مطبوعہ ۱۹۵۷ء طبع ہفتم، جلد دوم، صفحہ ۲۲۲ ڈسرایلی کا خیال تھا کہ ”بنگالی فوج کے باغی اپنی پیشہ ورانہ شکایات کے سبب اس قدر انتقام لینے والے نہیں تھے جس قدر وہ عوامی بے اطمینانی کے ترجمان تھے“ بحوالہ ایڈورڈ تھامسن منقول از تصنیف صفحہ ۲۲

۲۰۔ مارک تھارن ہل: *The personal adventures and experiences*

of a magistrate during the rise, progress and suppression of the Indian mutiny (1884) P. 178

مطبوعہ ۱۸۸۷ء، صفحہ ۱۷۸

۲۱۔ سر سید احمد خاں سے گئے تک *Kaye's mutiny papers* (کے سی

میوٹنی پیپرس)، جلد ۲۵، صفحات ۱۶-۱۱۱

۲۲۔ نقار کے مذکورہ ذیل البواب چہارم پنجم اور ششم ملاحظہ فرمائیں۔

۲۳۔ اشوک نے بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۰

۲۴۔ ریورنڈ ڈاکٹر فرینک برائٹ اپنی تصنیف *History of England* (ہسٹری آف

انگلینڈ) دو چہارم، مطبوعہ ۱۸۹۳ء میں ان مظالم کا ذکر کرتا ہے جو ہندوستانی باغیوں

و برطانوی فوجوں نے ڈھائے؛ ”ایسا دکھائی دیتا تھا گویا دو وحشی قوموں میں مقابلہ

سے جنہیں انصاف یا رحم سے آنکھیں موندے صرف یہ ایک ہی خیال موجھتا تھا کہ اپنے

دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔“ صفحہ ۲۲۸ البتہ مارکس نے ہندوستانی باغیوں

کے وحشت ایک مظالم کو جائز ٹھہرایا۔ اس کا بیان تھا: ”سپاہیوں کی کڑوت خواہ کنی ہی

مذموم ہو آخر یہ مجموعی صورت میں انگلینڈ کے ہندوستان میں اپنے ہی اس وطیرے کا رد عمل

ہے جو انھوں نے مصر و مشرق میں سلطنت کے قیام کے دوران میں بلکہ مستحکم اور مدت

سے جمی ہوئی حکومت کے آخری دس سالوں میں بھی اپنایا۔“ (مارکس اور انجیل برطانیہ پر)

صفحہ ۲۲۹

- ہوئے دوستوں دشمنوں کے دیہات کو جلا دینے کے عمل نے فہ کو ایک عوامی بناوٹ میں
 دیا۔ بتایا۔ ایڈورڈ تھاپسن کے حوالے سے، *The other side of the Medal*
 (دی اور سائڈ آف دی میڈل) ۱۹۳۰ء، صفحہ ۱۰۷
- ۱۰۔ تھاپسن کو: *Central India during the Rebellion of*
 ۵۸ — ۱۸۵۷ (سینٹرل انڈیا ڈیورنگ دی ریبیلین آف ۵۸-۱۸۵۷) مطبوعہ
 صفحہ ۲۴
- ۱۱۔ سرجی۔ اور ٹریوٹمین، *The Competition Wallah* (دی کمپیٹیشن
 مطبوعہ ۱۸۹۰ء، صفحہ ۴۵)
- ۱۲۔ ریورنڈ ڈاکٹر ایگزینڈر ڈنٹ: *The Indian Rebellion: Its causes*
and results in a series of letters (دی انڈین ریبیلین: اس کا نڈا ایر
 ریزلٹس ان اے سیریز آف لیٹرز) مطبوعہ ۱۸۵۵ء، صفحہ ۲۲۲
- ۱۲۔ چارلس بال: *History of the Indian Mutiny* (ہسٹری آف دی انڈین
 میوٹنی، جلد دوم، صفحہ ۵۷۲)
- ۱۲۔ کے: *History of the Sepoy war in India* (اے ہسٹری آف
 سپاہی وارانڈیا، مطبوعہ ۱۸۵۵ء، طبع چہارم، جلد دوم، صفحہ ۱۹۵)
- ۱۵۔ مائٹن: *History of the Indian Mutiny* (ہسٹری آف دی انڈین میوٹنی
 مطبوعہ ۱۸۵۵ء، جلد سوم، صفحہ ۲۸۷)
- ۱۶۔ ریورنڈ جے۔ کیو براؤن: *The Punjab and Delhi in ۱۸۵۷* (دی پنجاب ایر
 دی انڈیا ۱۸۵۷ء) مطبوعہ ۱۸۵۷ء، جلد اول، صفحہ ۲۸-۲۹
- The lost dominion* کے مصنف کو ریورنڈ کے ساتھ اتفاق رائے ہے
 کا بیان ہے: "صرف یہی کہنا ضروری ہے۔ سوائے اودھ کے غدر کسی بھی معنی میں قوی بننا
 نہیں ہے۔" منقول از تصنیف ایڈورڈ تھاپسن، صفحہ ۳۰۷۔
- لفٹنٹ جنرل میکلوڈ اس کے بیان کے مطابق: "کم از کم اپنی اودھ کی جدوجہد
 جگ آزادی قرار دینا چاہیے۔" منقول از تصنیف سادکر، صفحہ ۳۵، جان برڈس
 تصنیف: *Topics for Indian Statesmen* (ٹاپکس فار انڈین اسٹیٹسمن)

ہسٹری آف برٹش انڈیا) جلد اول، باب ہشتم وغیرہ

- ۲۶۔ مارکس : Capital (کمپٹل) جلد اول، پندرہواں باب فصل پنجم
- ۲۷۔ مارکس : Articles on India (آرٹیکلز آن انڈیا) صفحہ ۲۲۔
- ۲۸۔ پروفیسر ڈی۔ آر۔ گیدگل اپنی مشہور تصنیف *Industrial Evolution of India* (انڈسٹریل ایولوشن آف انڈیا) میں بیان کرتا ہے کہ "شہری صنعت و حرفت سے یقیناً زمین پر دباؤ بڑھ گیا لیکن شہروں سے نقل مکان کے سبب اس قدر نہیں (۲۰ بات نہیں کہ بالکل ہی نہ ہوا) بلکہ زمین پر ان لوگوں کے رہ جانے سے جو دقت پاکر شہری صنعتوں میں کھپ جاتے، صفحہ ۲۵
- ۲۹۔ وادیہ و مرچنٹ، بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۹
- ۳۰۔ رادھا کمل کرجی : *Land problems of India* مطبوعہ ۱۹۳۲ء، صفحات ۴۱۱-۴۱۲
- نیز ملاحظہ فرمائیں : *India : its administration and progress* مطبوعہ ۱۹۱۱ء
- طبع چہارم صفحات ۱۳۷، ۳۶۵
- ۳۱۔ آر۔ سی۔ دت۔ بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ ۸۵
- ۳۲۔ اسٹریچے : بحوالہ تصنیف، صفحہ ۱۳۷
- ۳۳۔ ایضاً، صفحہ ۲۲۷
- سرسید احمد خاں بھی عام طور پر سر جان کا ہم خیال ہیں۔ وہ فرماتے ہیں : "پہلے زمانے میں سابقہ مملکتوں کے تحت بلاشبہ جائداد آرمی کے حقوق خریدنے، بیچنے، رہن رکھنے اور بذریعہ ہبہ انتقال کرنے کا طریقہ رائج تھا لیکن بہت کم تھا اور جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ زمین متعلقہ کی رضامندی اور خواہش سے تھا۔ لگان کے بقایا یا قرض کی وصولی کے لیے ان حقوق کے مطلق العنانانہ طور سے بیع کرنے پر کسی کو مجبور کرنے کا ان دنوں دستور نہ تھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند (طبع اردو) مطبوعہ ۱۸۵۵ء، صفحات ۲۸-۲۷
- ۳۴۔ تھارن ہل، بحوالہ تصنیف صفحات ۳۳-۳۲
- ۳۵۔ ایضاً، صفحہ ۳۴۔ اس نکتہ کی صراحت کے لیے ملاحظہ فرمائیں : اسٹریچے، بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۷، نیز خان، بحوالہ تصنیف، صفحات ۲۰-۲۷
- ۳۶۔ تھارن ہل، بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۳
- ۳۷۔ بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۲۶۰

۲۵۔ جون بوٹھیپ : *British Imperialism in India* (برٹش ایمپیرلزم ان

انڈیا) مطبوعہ ۱۹۳۵ء صفحہ ۱۷۰۔ نیز ملاحظہ فرمائیں : آر۔ پام دت کی تصنیف : *Modern India* (ماڈرن انڈیا) مطبوعہ ۱۹۲۷ء صفحہ ۱۳

۲۶۔ ولیم بولٹس نے صحتِ حال کو یوں بیان کیا : "سلطنتِ روم کے دورِ زوال میں اس کے

دورِ ملازموں کی طرح ایشیا میں برطانوی نوآبادیوں کو ہر قسم کے نفع بازوں کے رحم پر قانوناً جائز شکار کی حیثیت میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں تک کہ کہنی کے بیشتر ملازم جو رستم کے ایسے ہونک منافذ دکھانے کے بعد جن کی نظیر کسی ملک کی تاریخ میں شکل سے ملے گی، دوت سے ملا مال ہو کر انگلستان کو لوٹے ہیں۔" *Consideration on Indian Affairs* (کنڈریشنز آن انڈین ایفیرز) مطبوعہ ۱۷۷۲ء دیا چر

موضوع کے دل چاہ مطالعہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں جیمز ہالزین *The Nabobs in England* (دی نوابس ان انگلینڈ) مطبوعہ ۱۹۲۷ء دیا چر

۲۷۔ ایڈم سمنٹ : *The wealth of nations* (دی ویلتھ آف نیشنز) مطبوعہ ۱۹۳۰ء جلد چہارم : باب ہفتم

۲۸۔ بولٹس بحوالہ تصنیف دیا چر میں۔

۲۹۔ ٹی۔ رائس بوتز : *A History of the Indian Rebellion* (ایس ہسٹری آف دی انڈین ریبیلن) طبع پنجم، مطبوعہ ۱۸۹۸ء صفحہ ۶

۳۰۔ مارکس *Capital* (کپٹل) جلد اول، صفحات ۳۶-۸۲۵

۳۱۔ برڈکس ایڈمس : *The Laws of Civilisation and Decay* (دی لاز آف سولریشن اینڈ ڈیکے) صفحہ ۲۶۰

۳۲۔ *Queen Elizabeth I's charter to the East India Company*

منقول تصنیف دادیہ ورجنٹ، *our economic problem* ۱۹۸۵ء، صفحہ ۲۷۹

۳۳۔ مارکس *Articles on India* (آرٹیکلز آن انڈیا) طبع دوم، ہندوستانی مطبوعہ ۱۹۸۵ء، صفحات ۴۲-۴۳

۳۴۔ ایضاً صفحات ۴۲-۴۳

۳۵۔ جیمز ویل : *History of British India* (H H Wilson's continuation)

۶۲. انس : ایضاً صفحہ ۲۷ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۷۱
۶۳. ایم. آر. گبنس : *An account of the mutinies in Oudh* : And. مطبوعہ ۱۸۵۷ء طبع دوم صفحہ ۷۰
۶۵. ایضاً صفحہ ۷۰ : این سی. روز ریز : *A personal narrative of the Siege of Lucknow* : مطبوعہ ۱۸۵۷ء صفحات ۲۲-۲۴
۶۶. ایضاً : صفحہ ۷۰
۶۷. ایضاً : صفحہ ۷۰
۶۸. ریز : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۲-۲۴
۶۹. گبنس : بحوالہ تصنیف : صفحہ ۶۷
۷۰. ایضاً : صفحہ ۶۷
۷۱. کے : بحوالہ تصنیف جلد اول : صفحہ ۱۱۴ : انس : بحوالہ تصنیف : صفحہ ۲۸
۷۲. ایضاً : جلد اول صفحات ۸-۱۳۷
۷۳. *Col. Sleeman's Diary* : منقول از تصنیف کے : صفحہ ۱۳۵
۷۴. کے : ایضاً جلد اول صفحات ۱۱۵-۱۱۴ : انس : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۸-۲۹
۷۵. گبنس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۱
۷۶. ایضاً : صفحہ ۶۱
۷۷. کے : بحوالہ تصنیف : جلد اول : صفحہ ۱۱۴
۷۸. ایضاً صفحہ ۱۵۴
۷۹. *G. B. Seton Karr's memorial to the Governor General* : منقول از تصنیف کے جلد اول : صفحہ ۱۷ : ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۱
۸۰. کے : بحوالہ تصنیف جلد اول : صفحات ۷۹
۸۱. تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۲
۸۲. کے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷۹ : تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲
۸۳. فارست : بحوالہ تصنیف جلد اول : صفحہ ۱۶۲
۸۴. ریز : بحوالہ تصنیف : صفحات ۲۵-۲۶

- ۴۸۔ تھارن بل: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۴۔ ولیم ایڈورڈس کی تصنیف: Personal
- ۴۹۔ آر تھرنز: India مطبوعہ ۱۸۵۹ء، صفحہ ۱۰۸۔ adventures in the Indian rebellion مطبوعہ ۱۸۵۹ء، طبع دوم صفحات ۲
- ۵۰۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ ۱۵۷
- ۵۱۔ Cox wallis correspondence: Lord Cornwallis to the court of directors P533
آر ایس کاغذات اعظم کے لقب سے ملقب کیا۔ منقول از تصنیف ریکزے میور ۹
۵۲۔ سر رچرڈ ٹیلر: Men and events of my times in India مطبوعہ ۱۸۸۲ء، صفحہ ۳۰
- ۵۳۔ Selections from the papers of Lord Metcalfe P. 253
- ۵۴۔ آر تھرنز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۲
- ۵۵۔ بحوالہ تصنیف، صفحہ ۱۲
- ۵۶۔ رپورٹ کلکٹر مرنار پور ۱۸۰۲ء، منقول از تصنیف پام ورت
مطبوعہ ۱۹۳۷ء، صفحہ ۱۹۱
- ۵۷۔ وادیہ ورچنٹ: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۳۶
- ۵۸۔ تھارن بل: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۷
- ۵۹۔ Minutes of the Madras Board of Revenue
از تصنیف آئرلن۔ ورت صفحہ ۱۲۴
- ۶۰۔ مستون از تصنیف آئرلن۔ ورت صفحہ ۱۲۴
- ۶۱۔ بشپ آئیرلن: Minutes and Correspondence
۱۸۵-۶۶
- ۶۲۔ بی اس نے ایک مسجد ہندوستان سے پوچھا کہ کیا تم برطانوی رعیت بننا چاہتے ہو اس نے
جواب دیا: اتنا مصیبتوں میں سے جس ایک سے جس سے خدا بچائے
- ۶۳۔ تصنیف جنرل میکلوڈ اسٹون
تصنیف کیو برٹون صفحہ ۲۰
- ۶۴۔ The sepoy revolt مطبوعہ ۱۸۵۷ء

۱۰۴۔ کے : صفحہ ۱۹۶

۱۰۵۔ ایضاً صفحہ ۱۹۶

۱۰۶۔ نو : بحوالہ تصنیف صفحات ۵۸-۲۵۷

۱۰۷۔ ایضاً صفحہ ۲۵۸

۱۰۸۔ پروفیسر تھامس : *Economic History Review* مطبوعہ ۱۹۲۳ء

۱۰۹۔ ایضاً اشوک تپتہ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷

۱۱۰۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۷۷ نیز ملاحظہ فرمائیں

A. L. Morton's A peoples History of England

مطبوعہ ۱۹۲۵ء صفحہ ۱۰۵

ذاتی طور پر میں ان شکستوں کو اتنا ہی اہم خیال کرتا ہوں جتنا کہ جاپانیوں کے ہاتھوں ۱۹۰۵ء میں روس کی شکست کو۔ بی۔ کے۔

۱۱۱۔ خان : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۱

۱۱۲۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۴۱

۱۱۳۔ ایضاً صفحہ ۲۴۳

۱۱۴۔ ایضاً صفحات ۳۱۰-۲۷۷

جامع مسجد (دہلی) کی دیواروں پر کسی نظم گو نے چند اشعار لکھے جن کا نا پختہ ترجمہ حسب ذیل ہے :-

جب جنگ سر پر ہوتی ہے اور موکہ آرائی کا نظارہ در پیش ہوتا ہے

خدا اور سپاہی کے حق ہی میں نورے بلند ہوتے ہیں

جب جنگ فتح میں اختتام پاتی ہے

خدا بھول جاتا ہے اور سپاہی کی مٹی پلید ہوتی ہے

سر۔ ٹی۔ مٹکان : *Two native narratives of the mutiny at Delhi*

مطبوعہ ۱۸۹۸ء صفحہ ۲۳

۱۱۵۔ ہنڈل ۱۹۲۴، فروری نمبر ۳۰ پر واڈ باغیان جس میں انگریزوں کے خلاف ان کی شکایات کی

تفصیل اور ہوموطنوں سے بنادت کی اپیل تھی : (ملاحظہ فرمائیں *Press list of*)

- ۸۴۔ گبٹس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۷۳
 ۸۵۔ تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۲
 ۸۶۔ خان : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰-۲۷
 ۸۷۔ ایضاً : صفحہ ۲۷

مارکس لکھتا ہے : " زمینداروں کا اصلی طبقہ کپنی کے دباؤ تلے جلد پس کر سٹ گیا۔ ان کی جگہ نفع خورتاجروں نے لے لی جو اب بنگال کی تمام زمین پر قابض ہیں، سوائے چند جاگیروں کے جو سرکار کے بلا واسطہ انتظام کے سبب واپس کر دی گئیں " (Articles on India)
 طبع ہندی، مطبوعہ ۱۹۲۳ء، صفحہ ۱۸

- ۸۸۔ خان : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۱-۲۰، کے : بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحات ۷۸-۷۷
 ۸۹۔ گبٹس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۱
 ۹۰۔ ریز : بحوالہ تصنیف صفحات ۳۵-۳۴
 ۹۱۔ کے : بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحات ۲۷-۱۲۶
 ۹۲۔ انس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۷
 ۹۳۔ گبٹس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۶

Michael Joyce : *Ordeal at Lucknow*، مطبوعہ ۱۹۳۸ء، صفحہ ۴۷

- ۹۴۔ کیو براؤن : بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ ۲۷

- ۹۵۔ تہتہ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۶
 ۹۶۔ کے : بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ ۱۸۰
 ۹۷۔ مائیکس : بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحات ۴۹-۳۲۸
 ۹۸۔ خان : بحوالہ تصنیف، صفحہ ۲۵
 ۹۹۔ ایضاً : صفحہ ۳۶، گبٹس : بحوالہ تصنیف، صفحہ ۹۸

- ۱۰۰۔ خان : بحوالہ تصنیف، صفحہ ۲۶

- ۱۰۱۔ ایضاً : صفحہ ۲۶

- ۱۰۲۔ ایضاً : صفحہ ۳۶

- ۱۰۳۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ ۱۹۷

۱۳۲. *Narratives of the Indian Mutiny* صفحہ ۵۰ کے: بحوالہ تصنیف

جلد اول، صفحہ ۲۰۵

۱۳۳. مشکات: بحوالہ تصنیف صفحہ ۹۰

۱۳۵. ایضاً صفحہ ۲۱

۱۳۶. ایضاً صفحہ ۲۱

۱۳۷. کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ ۶۳۸ این

۱۳۸. کیو براؤن: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۲۷۳

۱۴۰. گینس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۹

۱۴۱. *Trial of Bahadur Shah* مطبوعہ ۱۸۹۵ء صفحہ ۱۶۰

۱۴۲. لارڈ رابرٹس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱۱

۱۴۳. مشکات: بحوالہ تصنیف صفحات ۹-۲۰

۱۴۴. ایضاً صفحہ ۹

۱۴۵. ایضاً صفحہ ۹

۱۴۶. کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۵۶۵

سر سی۔ ایچ۔ این۔ اپنی تصنیف: "Lord Lawrence" (۱۸۹۲ء) میں
بیان کرتے ہیں کہ "اس وقت پر ہم مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف آواز نہ بنا سکے" (صفحہ ۷۷) نیز

ملاحظہ فرمائیں کیو براؤن: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۲۷۳

۱۴۷. مشکات: بحوالہ تصنیف صفحہ ۹

۱۴۸. بنڈل ۱۹۹، فریو ۱۳۷ (اردو)، مہر ۱۰ جولائی ۱۸۵۷ء

۱۴۹. ہالین: بحوالہ تصنیف، جلد پنجم، صفحہ ۲۹۲

۱۵۰. کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ ۵۷۹ اس

۱۵۱. مشکات: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۹

۱۵۲. کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ ۶۵۳

۱۵۳. انس: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۵۵

۱۵۴. لارڈ رابرٹس: بحوالہ تصنیف صفحات ۲۹-۲۸

Mulensy Papers امیر مل ریکارڈ آفس، کلکتہ، ۱۹۲۰ء

۱۱۶- خان: بحوالہ تصنیف صفحات ۲۲-۲۱

۱۱۷- ایضاً صفحہ ۲۲

۱۱۸- ایضاً صفحہ ۲۳

۱۱۹- ایضاً صفحہ ۲۳

۱۲۰- ایضاً صفحہ ۱۴

۱۲۱- منقول از تصنیف فارست، جلد اول صفحہ ۱۰

۱۲۲- منقول از تصنیف کے، جلد اول صفحہ ۱۳۶

۱۲۳- ایضاً صفحہ ۱۶۵

۱۲۴- ہنری۔ ایس۔ کنگم، Earl Canning مطبوعہ ۱۸۹۹ء طبع چہارم، صفحات ۲۶-۲۴

۱۲۵- جان بروکس مارتن لکھتا ہے: "ملک میں اس قدر سیاسی بے چینی پھیل ہوئی تھی کہ جو نصف دہن بنادیس پانچ گونے کو کافی تھی"

(The Rebellion in India: How to Prevent another) مطبوعہ ۱۸۵۶ء صفحات ۷-۶

۱۲۶- فیلڈ ارشہ لارڈ رابرٹس تسلیم کرتا ہے کہ "حکومت ہند کے سرکاروں نے غذات پر اسٹریکٹ کی

حالیہ خفیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ کارٹوسوں کی تیاری میں جو روغن مملول استعمال کیا گیا واقعی وہ قابل

اعتراض اجزاء یعنی گائے اور خنزیر کی چربی سے مرکب تھا، اور ان کارٹوسوں کی ساخت میں فوجیوں

کے ذہنی تعصبات اور جذبات کی مطلق پروا نہیں کی گئی" (Forbly one years)

۱۲۷- انس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۲

۱۲۸- گنگم: مطبوعہ ۱۸۵۸ء صفحہ ۴

۱۲۹- ٹریوین

۱۳۰- لفٹیننٹ جنرل ٹی۔ ایف۔ وٹسن، Cawn Pore مطبوعہ ۱۸۹۹ء

۱۳۱- سادوکر: بحوالہ تصنیف جلد دوم، صفحہ ۱۰۰-۹۰

۱۳۲- ایضاً صفحات ۹۱-۹۰- سرٹی۔ مٹکان بحوالہ تصنیف۔

- ۱۶۱۔ Political Proceedings نمبر ۲۸، مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۸۵۹ء پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی تاریخ کے ایک غیر جانبدار معلم کو یقین آجائے گا کہ رانی انگریزوں کے خلاف مارچ ۱۸۵۷ء میں میدان جنگ میں کودی اور وہ بھی اس وقت جب انگریزوں نے بالآخر اس کے وفاداری کے وعدوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
- نیز ملاحظہ فرمائیں گے : بحوالہ تصنیف جلد سوم صفحہ ۳۷۰
- ۱۶۲۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰۹ کے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۰۰
- ۱۶۳۔ ایضاً جلد دوم صفحہ ۲۲۲۷
- ۱۶۴۔ ایضاً جلد سوم صفحہ ۹۸۔ ایف ایف وہ بھی بحالت مجبوری لڑا۔ ملاحظہ فرمائیں Patna
- University Journal viii مطبوعہ ۱۹۶۲ء
- ۱۶۵۔ آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا۔
- ۱۶۶۔ تھارن ہل : بحوالہ کتاب صفحات ۸۶، ۳۵
- ۱۶۷۔ ایضاً صفحہ ۸۷
- ۱۶۸۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷۲
- ۱۶۹۔ ایضاً صفحات ۲۲۰، ۲۵۲ نیز ملاحظہ فرمائیں فریڈرک کوپر : The crisis in the Punjab مطبوعہ ۱۸۵۸ء صفحات ۲۱۲، ۲۰۸
- ۱۷۰۔ لو : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۱
- ۱۷۱۔ انس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۲
- ۱۷۲۔ منقول از تصنیف تہمتہ صفحہ ۶۲
- ۱۷۳۔ انس : بحوالہ کتاب صفحہ ۲۸۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۹۵
- ۱۷۴۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۰۰
- ۱۷۵۔ منقول از تصنیف 'INDIA' جلد دوم صفحہ ۳۳۸ مؤلف پی۔ ای۔ رابرٹس۔
- ۱۷۶۔ تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۱
- ۱۷۷۔ کوپر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۱
- ۱۷۸۔ انیکسین : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰۰
- ۱۷۹۔ خوشنوت سنگھ : The Sikhs، لبرڈ ۱۹۵۳ء صفحہ ۸۳

- ۱۵۴۔ کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۱۰۹
- ۱۵۵۔ ہوتز: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۵۴۶
- ۱۵۶۔ کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم صفحہ ۱۱۳ اینڈرسن اینڈ صوبیدار
- ۱۵۷۔ The last day of the Company مطبوعہ ۱۹۱۵ء جلد اول صفحہ ۱۱۲
- ۱۵۸۔ جان بروکس نارٹن: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۴۸۔ نیز ملاحظہ فرمائیں کیو براؤن: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۱۹۲
- ۱۵۹۔ لو: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۹
- ۱۶۰۔ مکات: بحوالہ تصنیف، جابجا
- ۱۶۱۔ نارٹ: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۱۴
- ۱۶۲۔ گینس: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۱۲۳۔ تھارن ہل: بحوالہ تصنیف: صفحہ ۱۲۳
- ۱۶۳۔ ہوتز: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۱۳۴
- ۱۶۴۔ ایضاً صفحات ۱۳۸، ۱۲ - ۴۱۱
- ۱۶۵۔ کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ ۴۱۱
- ۱۶۶۔ انٹ: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۶۱
- ۱۶۷۔ انٹ
- ۱۶۸۔ فوجی عدالت کے دو برو تانیا نوپے نے اپنی شہادت میں کہا: "نانا نے جو کچھ کیا، مجبور ہو کر کیا۔ وہ باریوں کے بغیر میں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔"
- ملاحظہ فرمائیں نارٹ: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ ۴۲۰۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم، صفحہ ۳۱۰۔ مایسن: بحوالہ تصنیف، جلد سوم، صفحہ ۵۱۵۔ ہوتز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۵
- جب تانیا نوپے نے یہ بیان دیا تو اس کے لیے بنیاد میں اپنے یا اپنے آقا کے کارناموں کی وقت کو گھٹانے کی کوئی وجہ نہ تھی اس کے برعکس ان کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی بڑی ترغیب تھی تاکہ وہ قومی سوراؤں کی حیثیت میں زندہ جاوید ہو جائیں۔
- ۱۶۹۔ ہوتز: بحوالہ تصنیف، صفحہ ۵۱۸
- ۱۷۰۔ ٹریولین: بحوالہ تصنیف صفحہ ۷۶

- ۲۰۰۔ نصف صفحہ ۲
- ۲۰۱۔ گئے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۳۶
- ۲۰۲۔ کوثر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰
- ۲۰۳۔ کیو براؤن : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۸۲
- ۲۰۴۔ قاتل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۴
- ۲۰۵۔ گئے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۵۹
- ۲۰۶۔ آر سی رت : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۹۰
- ۲۰۷۔ ایکسٹن : بحوالہ تصنیف صفحہ ۸۱
- ۲۰۸۔ اگرچہ سکھوں کا جذبہ جہاد دیا ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ دلی میں باغیوں کی طرف سے سکھ دستے بھی لڑ رہے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں مکان بحوالہ تصنیف صفحات ۱۰۳-۱۹
- ۲۰۹۔ نیٹ : بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۲۰۔ ہوتن : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۸
- ۲۱۰۔ یہ مغل شہزادے کی طرف سے جاری کیا گیا اعلان جس میں باغیوں کے معاصد بیان کیے گئے تھے۔ منقول از تصنیف اشوک بہتر صفحات ۲۱-۲۶
- ۲۱۱۔ کتبہ یو یو مطبوعہ ۱۸۵۶ء صفحہ ۶۴
- ۲۱۲۔ نرس ۵۷ فو یوز نمبر ۴۱-۵۳۹ (اردو) غیر مورخ
- ۲۱۳۔ ان کے اپنے کلمات : ایضاً قاعدہ نمبر ۵
- ۲۱۴۔ ملکی مہاجن، ساہوکار اور کاریگر۔
- ۲۱۵۔ بحوالہ تصنیف تمہید۔
- ۲۱۶۔ ہند ۵۳ ۱۰ فو یو ۱۲ (فارسی) ۱۰۷
- ۲۱۷۔ ہند ۵۷ ۱۰ فو یو ۴۱-۵۳۹ قاعدہ نمبر ۲
- ۲۱۸۔ ایضاً قاعدہ نمبر ۲۴
- ۲۱۹۔ ایضاً قاعدہ نمبر ۴
- ۲۲۰۔ ایضاً قاعدہ نمبر ۵
- ۲۲۱۔ بحوالہ مقام
- ۲۲۲۔ ان کے اپنے کلمات : ایضاً قاعدہ نمبر ۲

- ۱۹۰۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۶۱
- ۱۹۱۔ لینڈ لارڈ
- ۱۹۲۔ فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۷۰
- ۱۹۳۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحات ۲۳۰ کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحات ۶۱-۵۹
- فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحات ۳۸-۳۳-۳۰-۲۶-۲۵
- ۱۹۴۔ کوپر: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۳۱
- ۱۹۵۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۴۷۲ این
- ۱۹۶۔ کیو براؤن: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۹۶۔ نیز ملاحظہ فرمائیں: مشکات بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۶۷
- ۱۹۷۔ کوپر: صفحات ۶۴-۵۵-۵۴۔ نیز ملاحظہ فرمائیں *The Hero of Delhi*
- مطبوعہ ۱۹۴۸ء صفحات ۲۰۹-۱۷۱-آرکی۔ دت *The Economic History of India* جلد دوم طبع ہفتم، مطبوعہ ۱۹۵۰ء صفحہ ۹۰
- ۱۹۸۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۳۶
- ۱۹۹۔ ایضاً صفحہ ۳۳۶
- ۲۰۰۔ کیو براؤن: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحات ۸۲-۲۸۱
- ۲۰۱۔ ایضاً صفحہ ۲۸۶۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحات ۶۴-۲۶۳
- ۲۰۲۔ خان: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۴
- ۲۰۳۔ کوپر: بحوالہ تصنیف صفحات ۷۴-۷۳
- ۲۰۴۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۴۹۲
- ۲۰۵۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۱۱
- ۲۰۶۔ ایضاً صفحہ ۳۳۰ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۴۲۱
- ۲۰۷۔ فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۱۷۱
- ۲۰۸۔ آر۔ راس۔ دتہ سکتھ *Life of Lord Lawrence* مطبوعہ ۱۸۸۳ء
- جلد اول صفحہ ۲۴۱
- ۲۰۹۔ فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۱۷۱۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۳

- ۲۵۰۔ بنڈل ۱۹۹، فوئیو نمبر ۱۹۵ (فارسی) ۲۳ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۲۵۱۔ Trial of Bahadur Shah صفحات ۲۵-۱۲۷
بادشاہ کی طرف سے مرزا نعل کے نام ایک غیر مؤرخ حکم کی نقل
- ۲۵۲۔ ایضاً فوئیو نمبر ۱۸۵ (فارسی) ۷ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۵۳۔ ایضاً فوئیو نمبر ۴۹ (فارسی) ۷ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۵۴۔ کیو براؤن: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۱۲۰
- ایچ۔ ایچ۔ گریٹھ اپنی تصنیف : *Letters written during the Siege of Delhi (1858)* میں ۱۹ اگست ۱۸۵۷ء کو لکھا ہے: "شہزادوں سے مجھے خفر ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ انھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ صرف یہ جانتا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔" صفحات ۶-۲۰۵
- یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ نے ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء کو لفٹیننٹ گورنر آگرہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے میرٹھ کے باغیوں کے دہلی میں دھڑ ہونے سے مطلع کیا۔ ۳۱ جولائی ۱۸۵۷ء کو دہلی کا محاصرہ کرنے والی برطانوی فوج کے کانڈرین چیف جنرل میڈیئر نے چیف کمانڈر پنجاب سر جان لانس کو لکھا کہ اگر ہم بادشاہ کو جان بخشی اور پشیمان کالین دلا دیں تو وہ ہم پر شہر اور لال قلعہ کے دروازے کھول دے گا۔
- بادشاہ کی پہچتی بیگم زینت محل نے بادشاہ کے ساتھ اپنے اثرو رسوخ کو کام میں لانے کی پیش کش کی تاکہ مصالحت کی کوئی نہ کوئی راہ نکلا جائے۔ (گریٹھ بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۷)
- ۲۵۵۔ بنڈل ۱۹۹، فوئیو نمبر ۱۳۷ (اردو) ۲۰ جولائی ۱۸۵۷ء۔ اداکین مجلس کی بادشاہ کی خدمت میں درخواست
- ایضاً۔ ۲۵۵۔
- ۲۵۶۔ بنڈل ۱۲۹، فوئیو نمبر ۶ (اردو) ۱۸ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۵۷۔ بنڈل ۱۹۹، فوئیو نمبر ۱۳۷ (اردو) ۱۰ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۲۵۸۔ بنڈل ۱۲۹، فوئیو نمبر ۶۱ (اردو) ۸ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۵۹۔ بنڈ ۱۵۳، فوئیو نمبر ۱ (فارسی) غیر مؤرخ۔ بنڈل ۱۵۷، فوئیو نمبر ۵۲۲ (فارسی) ۱۹ اگست ۱۸۵۷ء

۲۳۲۔ ان کے اپنے کلمات، بحوالہ مقام

۲۳۳۔ ایضاً، قاعدہ نمبر ۱۱

۲۳۴۔ بحوالہ مقام

۲۳۵۔ کیمپ بیل: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۳۵۶

۲۳۶۔ بنڈل ۵۷، فویو ۴۱-۵۳۹ (اُردو) قاعدہ نمبر ۸

۲۳۷۔ ایضاً قاعدہ نمبر ۷

۲۳۸۔ Trial of Bahadur Shah مطبوعہ ۱۸۹۵، صفحات ۱۴۰-۱۳۷

شہزادہ ظہیر الدین لٹن مرزا مغل نے شاہنشاہ کو لکھا کہ میر نے جزیل بخت خاں اور مجلس دوسرے اراکین کے ساتھ بات چیت کی ہے لیکن انھوں نے بادشاہ سلامت کی تجاویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

بنڈل ۱۹۹، فویو ۱۵۵ (فارسی) غیر مورخہ

۲۳۹۔ Trial of Bahadur Shah سابق بادشاہ کا بیان صفائی صفحات ۱۴۰-۱۳۷

۲۴۰۔ دہلی آدرعاجار، جلد ۱۹، شمارہ ۲۱، ۲۲ مئی ۱۸۵۷ء

نیز Trial of Bahadur Shah صفحات ۱۳۵-۱۳۲، بادشاہ کی طرف سے مرزا مغل کے نام ایک خط میں مکمل حوالہ، غیر مورخہ

۲۴۱۔ بنڈل ۱۹۹، فویو ۲۶۰ (فارسی) ۹ اگست ۱۸۵۷ء

۲۴۲۔ بنڈل ۵۷، فویو ۴۱-۵۳۹ (اُردو) قاعدہ نمبر ۲۔ غیر مورخہ

۲۴۳۔ بحوالہ مقام

۲۴۴۔ ایضاً قواعد نمبر ۸-۹-۱۰

۲۴۵۔ ایضاً قاعدہ نمبر ۸

۲۴۶۔ ایضاً قواعد نمبر ۸، ۷

۲۴۷۔ ایضاً قواعد نمبر ۷، ۶

۲۴۸۔ بنڈل ۵۷، فویو نمبر ۳۸۵ (اُردو) ۸ اگست ۱۸۵۷ء

۲۴۹۔ ایضاً، فویو نمبر ۱۹، ۱۲، ۲۷ (اُردو) مورخہ ۱۳، ۱۲ جولائی اور ۸ اگست ۱۸۵۷ء

۲۷۶۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحات ۳۲-۲۳۲

۲۷۷۔ تھارن ہل: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۳۲

۲۷۸۔ "آریہ کیرتی" مصنفہ رجنی گپتا بنگالی۔ منقول از تصنیف ساورگر صفحہ ۲۳۵

۲۷۹۔ مشکاف: بحوالہ تصنیف، جابجا ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۵۲۔ نو: بحوالہ تصنیف

صفحہ ۱۸۵۔ تھارن ہل: بحوالہ تصنیف صفحات ۷-۸۶ گینس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۲

۲۸۰۔ تھارن ہل: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰۸

۲۸۱۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۵۲

۲۸۲۔ خان: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵

۲۸۳۔ جائیس: بحوالہ کتاب صفحہ ۸۱

۲۸۴۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۲۳

۲۸۵۔ جنرل سرجیز اوڈرام: Orders, despatches and correspondence مطبوعہ

۱۸۵۹ء صفحہ ۲۹۷

۲۸۶۔ انس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲

۲۸۷۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۶۵

۲۸۸۔ لفٹیننٹ جنرل انس: Lucknow and Oudh in mutiny مطبوعہ

۱۸۹۶ء صفحہ ۲۹۳

۲۸۹۔ گینس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۳۰

۲۹۰۔ انس The sepoy revolt P III ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۶۰

۲۹۱۔ تمام نجی داتاؤں میں ایسے حوالے کثرت موجود ہیں۔ بقول گینس "غدار کی مرنے ایک مثال

جس سے ہمیں واسطہ پڑا" (بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۲۰)

۲۹۲۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۶۰

۲۹۳۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحات ۱۲۳-۲۶۰

۲۹۴۔ منقول از تصنیف ہومز صفحہ ۶۲۶

۲۹۵۔ انس Lucknow and Oudh in mutiny صفحات ۹۳-۲۹۱

۲۹۶۔ انس: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۰۹

- ۲۶۱۔ بنڈل ۱۵۳، فوئیو نمبر ۱۶ (فارسی) غیر موثر
- ۲۶۲۔ بنڈل ۱۹۹، فوئیو ۲۴۸ (فارسی) ۶ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۶۳۔ بنڈل ۱۹۹، فوئیو نمبر ۱۳۷ (اُردو) ۱۰ ارجوال ۱۸۵۷ء
- اس کا مضمون یہ ہے "اگر دستاویزات کے مولے اور گواہوں یعنی قانون گو، پوار، اور موضع کے معزز آدمیوں کی شہادت پر یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جائے کہ مدعی دائر زمین پر قابض تھا تو انتقال حق ملکیت اس کے نام کر دیا جائے گا۔"
- ۲۶۴۔ بنڈل ۱۰۶، فوئیو نمبر ۲۰ (اُردو) ۶ جولائی ۱۸۵۷ء، نیز بنڈل ۱۲۶، فوئیو نمبر ۲۰ (اُردو) ارجون ۱۸۵۷ء
- ۲۶۵۔ بنڈل ۴۰، فوئیو نمبر ۲۹۷ (اُردو) ۹ اگست ۱۸۵۷ء
- ۲۶۶۔ بنڈل ۱۲۹، فوئیو نمبر ۴۲، ۴۹، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ مختلف تواریخ کے
- ۲۶۷۔ بنڈل ۱۵۳، فوئیو نمبر ۶ (فارسی) ۲۸ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۲۶۸۔ ملاحظہ فرمائیں ماسیہ نمبر ۲۶۱
- ۲۶۹۔ کیپٹن جی۔ بیچرسٹن
- صفحہ ۱۶۱۔ ریز: بحوالہ تصنیف ۲۶۱ — بیچرسٹن مجلس انتظامیہ ہند کے مندرجہ ذیل پارٹیکلپنٹس کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں: کیپٹن رگھوناتھ سہاسن، کیپٹن امرو سنگھ، کیپٹن امرا سنگھ، داروغہ واجد علی، ۵۔ تمول خاں شریف ملہود، ۶۔ صفحہ ۱۰۰
- ۲۷۰۔ ریز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۶۲
- ۲۷۱۔ جے۔ مال پوائنڈ ویکز
- صفحہ ۲۶۵
- ۲۷۲۔ ریز: بحوالہ تصنیف صفحات ۶۳-۶۴
- ۲۷۳۔ ایضاً صفحات ۶۳-۶۴
- ۲۷۴۔ انس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۵۲
- ۲۷۵۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۶۰

۲۱۶۔ شکات : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱۶

۲۱۷۔ ایضاً جابجا

۲۱۸۔ ایضاً صفحہ ۹۳

۲۱۹۔ ایضاً صفحہ ۲۱۴

۲۲۰۔ ایضاً صفحہ ۲۱۳

۲۲۱۔ ایضاً صفحہ ۲۱۴

۲۲۲۔ ایضاً صفحہ ۹۷

۲۲۳۔ بحوالہ مقام

۲۲۴۔ کوپر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱۲

۳۲۵۔ ایضاً صفحات ۲۱۰-۲۱۱

۳۲۶۔ اشوک مہتہ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۴۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۵۸

۳۲۷۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحات ۴۵، ۱۶۲، ۱۷۰، ۱۸۸، ۲۵۳ اور ۲۶۱

۳۲۸۔ وجوہات کے لیے ملاحظہ فرمائیں سٹریچے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۷

۳۲۹۔ تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۴

۳۳۰۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۳۹۱۔ تھارن ہل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰۷

۳۳۱۔ کوپر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۵

۳۳۲۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۵۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۱۱۷۔ تھارن ہل : بحوالہ

تصنیف صفحہ ۱۰۸۔ خان : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۸

۳۳۳۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷۰

۳۳۴۔ ایضاً صفحات ۱۶۳، ۱۶۸

۳۳۵۔ تو : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۹

۳۳۶۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۴۳۔ وجوہات کے لیے ملاحظہ فرمائیں ریکس : بحوالہ تصنیف

صفحہ ۱۲۷

۳۳۷۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۴۳۔ نارٹن نے اپنی تصنیف : Topics for Indian

Stalesman (1858) میں بیان کیا : "جواہان پڑھے لکھے ہندوستانیوں نے ہم پر کیا ہے

- ۲۹۰۔ جارج کیمپ بیل : بحوالہ تصنیف جلد دوم، صفحہ ۱۲۷۔ باس ورکھ سمکھ : بحوالہ تصنیف جلد دوم، صفحات ۱۷۶، ۱۹۸، ۹۵-۱۹۳۔ انس : *the sepoy report* صفحات ۲۲۲-۵
- ۲۹۸۔ منقول از تصنیف ہومز صفحہ ۲۲۷۔ مالسن : بحوالہ تصنیف جلد سوم صفحہ ۲۵۱ صدر بورڈ آف کنٹرول لارڈ ایلن برائے اعلان کو پسند کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کنگھم : بحوالہ تصنیف

باب ہفتم، جابجا

- ۲۹۹۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۳۳
- ۳۰۰۔ اسٹریچی : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۸۱
- ۳۰۱۔ ایضاً صفحہ ۳۸۲
- ۳۰۲۔ سائکس : *Compendium of the laws specially related to the Taluqdar's of Gudh* صفحات ۸۳-۲۸۲
- ۳۰۳۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۳۴۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۳۹۱
- ۳۰۴۔ چارلس ریکس : *Notes on the revolt in the N.W. Provinces of India (1858) pp 156*
- ۳۰۵۔ منقول از تصنیف کیو براؤن جلد دوم صفحہ ۳۷
- ۳۰۵۔ مشکاف : بحوالہ تصنیف صفحہ ۸۷
- ۳۰۶۔ ایضاً صفحہ ۸۷
- ۳۰۷۔ ایضاً صفحہ ۹۳ کوپر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰۳
- ۳۰۸۔ مشکاف : بحوالہ تصنیف صفحات ۹۲-۱۹۳
- ۳۰۹۔ ایضاً صفحات ۱۷۵، ۱۷۸
- ۳۱۰۔ ایضاً صفحہ ۲۲۰۔ ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۵۴
- ۳۱۱۔ کیو براؤن : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۳۹۔ ملاحظہ فرمائیں حاشیہ نمبر ۲۵۲
- ۳۱۲۔ مشکاف : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۹
- ۳۱۳۔ ایضاً صفحہ ۹۳
- ۳۱۴۔ ایضاً صفحہ ۲۰۳
- ۳۱۵۔ ایضاً صفحہ ۲۱۴

- ۳۵۵۔ گبتس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۹۸
- ۳۵۶۔ میور : بحوالہ تصنیف صفحات ۸۲-۲۸۲
- ۳۵۷۔ حکومت ہند بنام وزیر ہند : منقول از تصنیف ہٹریچ صفحہ ۳۸۱
- ۳۵۸۔ اسٹریچے : ایضاً صفحات ۸۲-۳۸۱
- ۳۵۹۔ ایضاً صفحہ ۳۸۲
- ۳۶۰۔ کنگکم : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰
- ۳۶۱۔ منقول از تصنیف اشوک تہہ صفحہ ۷۴
- ۳۶۲۔ ایضاً صفحات ۷۳-۷۱
- ۳۶۳۔ بحوالہ مقام
- ۳۶۴۔ ایضاً صفحہ ۷۴ : گبتس نے لکھا : "برطانوی سلطنت ہندوستان میں پہلے حقیقتاً اعتقاد پر مبنی تھی۔ اس کے بعد یہ مادی قوت کی مستحکم بنیاد پر قائم ہوئی۔ پہلے ہم نے اس فوج پر بھروسہ کیا جو ملک رعایا سے بھرتی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے ہم وطنوں کی سنگینوں پر زیادہ اعتماد رکھیں گے" (بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۳۶)
- ۳۶۵۔ رکیس کا بیان ہے : "مسلمان باغی کا مترادف کلمہ تھا" (بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷۵)
- نیز ملاحظہ فرمائیں بال : بحوالہ تصنیف جلد دوم ، صفحات ۷۹، ۹۲، کیو۔ براؤن : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۷۲۔ انس : The Sepoy Report صفحہ ۸
- ۳۶۶۔ سرولیم میور : Indian Mutiny: Intelligence Record مطبوعہ ۱۹۰۲ء جلد اول ، صفحہ ۲۷۳
- ۳۶۷۔ سی۔ الف۔ اینڈریوز : Maulvi Zakaullah of Delhi P 38
- ۳۶۸۔ منقول از تصنیف محمد نعمان : Muslim India مطبوعہ ۱۹۲۲ء صفحہ ۲۲
- ۳۶۹۔ سر ڈیو۔ ڈیو۔ ہنٹر : Our Indian Musalmans طبع دوم مطبوعہ ۱۹۷۲ء صفحہ ۱۷۰
- ۳۷۰۔ سیل : The expansion of England طبع ششم مطبوعہ ۱۹۱۳ء صفحہ ۲۲
- ۳۷۱۔ تہہ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۷۰
- ۳۷۲۔ آرکس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۶۵ ۳۷۳۔ ایضاً صفحہ ۲۵ ۳۷۴۔ ایضاً صفحہ ۶۶

اس کا ہم شکریہ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں :- (صفحہ ۵۶) نیز ملاحظہ فرمائیں بروس ٹائیٹل
 نیٹکی : English Education and the Origin of Indian Nationalism - مطبوعہ ۱۹۴۰ء صفحات ۲۴-۲۲۶

۲۲۸۔ منلیہ حکومت
 ۲۲۹۔ ایس۔ سی۔ بیگزسن : Memorials of service in India - صفحہ ۳۱۱

۲۳۰۔ Political proceedings : نمبر ۷۸۰، ۲۰ دسمبر ۱۸۵۹ء

۲۳۱۔ نانا صاحب نے ملا معظّمہ، پارلیمنٹ، کورٹ آف ڈائریکٹرز، گورنر جنرل وغیرہ کے نام ایک
 خط مورخہ ۲۰ مارچ ۱۸۵۹ء میں لکھا کہ یہ تعجب اور حیرت کا مقام ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو
 معاف کر دیا ہے جو واقعی قاتل ہیں اور اس کو معاف نہیں کیا گیا جو بحالت مجبوری باغیوں کے
 ساتھ شامل ہوا۔ (Political proceedings نمبر ۶۰، ۶۲، ۲۷ مئی ۱۸۵۹ء نمبر کے ذیلیو ۶۲)

۲۳۲۔ مارکس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۸

۲۳۳۔ اینڈرسن اینڈ صوبیدار : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۴

۲۳۴۔ مشکاف : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱

۲۳۵۔ ملاحظہ فرمائیں مذکورہ بالا فصل پنجم

۲۳۶۔ مشکاف : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱۴

میجر جنرل سراوون ٹوڈر بن

Clyde and Strathnairn مطبوعہ

۱۸۹۱ء صفحہ ۵۵-این۔

۲۳۸۔ بال : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۶۰۹

۲۳۹۔ رسل : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۲۲

۲۴۰۔ ملاحظہ فرمائیں حاشیہ نمبر ۲۶۱

۲۴۱۔ ہنڈل ۱۹۹، فروری نمبر ۲۵ (فارسی) ۷ اگست ۱۸۵۶ء

۲۴۲۔ اسٹریچے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۸۰

۲۴۳۔ پی۔ ای۔ رابرٹس : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۳۸۸

۲۴۴۔ ریکزے پور : بحوالہ کتاب صفحہ ۳۸۲

اس کے علاوہ وہابی تحریک مزدور عوام کی بہتر اور زیادہ خوشحال زندگی کی خواہش کی ترجمان تھی۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس دور کے وہابی راہنماؤں میں مزدوروں کی قوت اور استقلال کی بھی جھلک ملتی ہے اور زوال پذیر حکمران طبقے کی انجلیوں کی بھی۔

اس مقالے میں ہم ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں وہابیوں کے رول کا جائزہ لیں گے لیکن ان واقعات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جنہوں نے احیائے اسلام کی روایت کی خاص شکل اختیار کی ہیں کسی قدر پیچھے سے شروع کرنا ہوگا۔

۱۔ روایت

شاہ ولی اللہ

علا (خاص طور پر سنی اور ابو حنیفہ کے فرقے سے تعلق رکھنے والے) روایتاً مغلیہ سلطنت کا لازمی حصہ تھے۔ بالعموم تعلیمی اداروں کا اہتمام انھیں کے سپرد تھا۔ یہی عدالت کے منصبوں پر فائز ہوتے تھے اور اوقاف کے نگران ہوتے تھے۔ جب ”فتاویٰ عالمگیری“ (جو اورنگ زیب کے عہد میں قانون شریعت کا خلاصہ تھی) مرتب ہو کر نافذ ہوئی تو علما کو حکومت کے معاملات میں کافی عمل دخل حاصل ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد یہ اور بھی بڑھ گیا کیوں کہ جلد ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ نیموریوں کی بحالی کا مسئلہ نہ صرف مغل حکمرانوں کے لیے بلکہ علما کے لیے شدید اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ انھیں پر علما کا انحصار تھا۔ اس مرحلے پر شاہ ولی اللہ (وفات ۱۷۰۷ء) سامنے آئے جو احیائے اسلام کے حامیوں میں سب سے زیادہ جدت پسند اور تعمیری مفکر تھے اور جو سیاسی حقائق سے بخوبی آشنا تھے انھوں نے ابتدا ہی میں یہ بات تسلیم کی کہ چند خاندانوں میں دولت کا اجتماع اور اس کی غیر مساوی تقسیم ایسی خرابیاں ہیں جو لازمی طور پر سماج میں تنزل اور اذیت فری کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے انھوں نے اس اشد ضرورت پر زور دیا کہ قومی دولت کی منصفانہ اور مساوی تقسیم ہو اور ساتھ ہی سماج کا ایک متوازن ڈھانچہ ہو اور پیدا کاروں کی سلامتی اور ان کی سماجی مجلس آزادی کی ضمانت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو شہری سماج تباہ ہو جائے گا۔

شاہ ولی اللہ نے مغلیہ سلطنت کے زوال کا سبب ان بھاری اور ناقابل برداشت ٹیکوں کو قرار دیا جو کسانوں، کاریگروں، تاجروں یا دوسرے لفظوں میں پیداوار میں مشغول لوگوں کو

کے۔ ایم۔ اشرف

احیائے اسلام کے حامی اور ۱۸۵۷ء کا انقلاب

اگر ہم ۱۸۵۷ء سے متعلق سرکاری اور برطانوی دستاویزات کا مطالعہ کریں تو دھندلا سا ممکن ہوتا ہے کہ احیائے اسلام کے حامی گروہوں، بالخصوص وہابیوں کا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ جابجا جہاد کی دعوت، بڑے شہروں میں مولویوں کے فتووں اور بغاوت کے اہم مراکز میں سبز علم کی نمائش کا ذکر ملتا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ ۱۸۵۷ء کے واقعات میں احیائے اسلام کی تحریک کارنگ تھا۔ بہادر شاہ کے مقدمے کے سلسلے میں یہ بیان نامہ بند کیا گیا کہ جنرل بخت خان ایک وہابی تھا اور اس نے سرفراز علی نام کے ایک شخص کو مجاہدین کا سالار مقرر کر دیا۔ اور یہ کہ مختلف مقامات سے وہابیوں کے دستے باغیوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان مقامات میں ٹونک بھی شامل تھا۔

البتہ اس سے اس بغاوت میں ان کے حصے یا کارناموں کی مکمل اور واضح تصویر نہیں ملتی درحقیقت اس بات کی اہمیت کو پورے طور پر نہیں سمجھا جاتا کہ احیائے اسلام کا رجحان مسلمانوں کے سیاسی نظریات کی تشکیل میں فیصلہ کن اثر رکھتا تھا اور یہ کہ صرف وہابی ہی تھے جو انگریزوں کے خلاف محکم عقائد کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں نہ صرف خود اترے بلکہ ان کی پشت پر سارے شمالی ہندوستان میں منظم مراکز کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ جنوب میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا اور ملک کے طول و عرض میں روشن خیال مسلمانوں پر انھیں اثر و رسوخ بھی حاصل تھا۔ ایک طرح دیکھا جائے تو سیاست اور مذہب کے متعلق وہابی نظریہ حکمران مسلم طبقوں کی اس صد سالہ مخالفت کا آئینہ دار تھا جو برطانیہ کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے انھیں تھی

سیت تمام مغل حکمرانوں کو انگریزوں کے خلاف نئے جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ چوں کہ شاہ عالم سندھیا کا محض ایک وظیفہ خوار تھا اس لیے وہ اس ہم میں شامل نہ ہوا۔ یونے حکم دیا کہ جمعہ کے خطبہ میں مغل شہنشاہ کے نام کی جگہ اس کا اپنا نام شامل کر دیا جائے۔ بحیثیت ایک مطلق العنان فرما دئے اسلام اور احیائے اسلام کے حامی کے یونے نہ صرف اپنی مملکت اور حیدرآباد کی پر دہی ریاست میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی تلقین کی بلکہ دور کے صوبہ بنگال اور کانٹھیا داڑ کو بھی اپنے سفیر بھیجے۔ یہ اسلام میں نئی روح کی دلیل ہے کہ جب سرنگاپٹم پر انگریزوں نے ۱۷۹۹ء میں قبضہ کر لیا تو یونے ہاتھ میں تلوار لے کر لڑتے ہوئے جان دینے کا فیصلہ کیا۔

انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جو جذبہ اس نے پیدا کیا تھا وہ جلد ہی ۱۸۰۳ء کے غدیلوہ میں ردنا ہوا۔ جنرل برگس کے قول کے مطابق "جنوب میں ہمارے اقتدار کو مٹانے کے لیے غیر مطمئن مسلمانوں کی طرف سے یہ پہلی کوشش تھی"۔ جنرل موصوف نے مزید لکھا ہے کہ اس کی اپنی رجسٹ کے مسلمان فوجی جو اس وقت حیدرآباد میں متعین تھے مخالفانہ سازشوں میں دل سے شریک تھے اور اس کے بہت سے برطانوی افسر اپنے سر ہانے بھرے ہوئے ہسپتال "رکھ کر سوتے تھے" درحقیقت یہ ۱۸۰۳ء کا رہرسل تھا۔ اس وقت کے گورنر مدراس لارڈ ٹینک نے کہا کہ ہندوستانی پیادہ اور سالہ فوج کو مذہب کے سوال پر حسن تدبیر کے ساتھ بھڑکایا گیا تھا اور "شورش پسند عناصر سلطان یونے کے کسی بیٹے کے تحت از سر نو مسلم حکومت کے قیام کا منصوبہ بنا رہے تھے بلکہ کسی "بڑے دھماکے" کی روک تھام کے لیے اس نے بے حد چوکس رہنے کی تاکید کی کیوں کہ سازش دور دور تک فوج میں پھیل چکی تھی"۔

ان حالات میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ۱۸۰۳ء میں سرنگاپٹم کے مسلمانوں نے دہلی کے باغیوں کی کامیابی کے لیے سلطان یونے کے مقبرے پر جا کر باقاعدہ دعائیں مانگی۔ بہادر شاہ جو دہلی کی باغی حکومت کا صرف نام کا سربراہ تھا، اس احساس سے شرم اور ذلت محسوس کر رہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف سلطان یونے کا جہاد ہندوستانی فوج کی حمایت اور مدد سے محمود رہا۔ ۳

احیائے اسلام کے حامی بنگال کے فرانضی

مسلم نشاۃ ثانیہ کی ترقی میں بنگال کے فرانضی احیائے اسلام میں زرعی اصلاحات کے رجحان کے ترجمان ہیں۔ یہ ۱۷۹۳ء کے ہندوستان دوامی اور برطانیہ کی اس اقتصادی پالیسی کے اثر

حکمران طبقہ کے عیش و آرام کی فراہمی کی خاطر ادا کرنے پڑتے تھے۔ مسلم حکومت کی دوبارہ تعمیر کا ایک نئی نظریاتی بنیاد ڈالنے کے لیے انھوں نے حضرت محمدؐ کی امارت کی روشنی میں قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات پر زور دیا۔ انھوں نے ایک طرف خلافت ادا امت کے عقائد کے بیچ (یعنی مسیحی اور شیوہ فرقوں کے بیچ) اور دوسری طرف شریعت اور طریقت یعنی قدامت پسندی اور تصوف کے درمیان بڑھتی ہوئی علیحدگی کو پالنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ بلاشبہ انیسویں صدی کے احیائے اسلام کے ممتاز محرکوں میں ہیں جنھوں نے برطانوی حکومت کے خلاف پے درپے شورشوں کی تنظیم اور قیادت کی۔

سلطان ٹیپو

دکن میں مسلمان، مسلم معاشرے کے اسامی تعمیر نو کے مسئلے سے دوچار نہیں تھے بلکہ انھیں برطانوی جارحیت کی ٹھوس حقیقت سے سامنا تھا۔ سلطان ٹیپو نے اسلام میں نئی روح پھونکنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس لیے پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے اس نے مستقبل کے انقلاب فرانس کے انقلابی انگیز تصورات سے کبھی بکثرت استفادہ کیا اور نیپولین کے فن حرب سے بھی۔ اس کا جذبہ پسند مسلمانوں کا "احمدی" دستہ جدید ترین یورپی نمونے پر منظم کیا گیا تھا اور مغل امراء کی فوج کے مقابلے میں عثمانی ترکوں کے جاں نثار سپاہیوں سے زیادہ مشابہ تھا۔ احیائے اسلام کے اپنے دعوے کی رعایت سے وہ بعض اوقات جہاں گیر کے ہمعصر سیاح احمد سرہندی کی تصنیفات کا حوالہ دیتا تھا۔ جیسا کہ ولزلی پیرز (Wellesley) سے ظاہر ہے سرنگاپٹم میں ایک باقاعدہ انجمن جمہور قائم کی گئی اور ایک رات ٹیپو سمیت انجمن کے اراکین نے رسی طور پر بادشاہت کے تمام نقوش کو جلا دیا اور اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ٹیپو نے اپنے فوجیوں کے نام احکام جادی کیے کہ وہ سلام کے سادہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے "سلام علیکم" اور اس کے جواب میں "علیکم السلام" کہہ کر خطاب کریں اور قدیم دربار داری کے پرتکلف اور رسمی آداب کو ترک کر دیں۔ اپنی فکر و میں سلطان ٹیپو نے تمام مسلمانوں کو روزی کے وسائل ہم پہنچانے کا بیڑا اٹھایا اور جو لوگ تجارت یا زراعت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے تھے ان میں سے ہر ایک کو حکومت کی طرف سے ضروری سرمایہ اور زمین حسب ضرورت میناک جاتی۔

ٹیپو نے انگریزوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ اس نے مغل شہنشاہ شاہ عالم

قابل اور نڈر شاہ عبدالعزیز کے حصے میں آئی جس نے بلاتامل اعلان کیا کہ دہلی سے کلکتہ تک سارا ملک نصراہیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ وہ مطلق العنان اور اعلیٰ اقتدار کے مالک ہیں جب کہ حیدر آباد، لکھنؤ اور رام پور کے نام نہاد مسلمان حکمران ان کے رحم و کرم پر ہیں ۱۹ دوسرے لفظوں میں ہندوستان شرع کی رو سے دارالاسلام نہیں رہا اور اب اسے دارالحرب تصور کرنا ہو گا۔

اس سے کلیتہً ایک نئی اور نازک صورت حال پیدا ہو گئی کیوں کہ جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تو مسلمانوں پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ یا تو انگریزوں کے خلاف جہاد کریں یا کسی آزاد مسلم ملک کو ہجرت کر جائیں۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اگر کسی ناگزیر سبب کی بنا پر انھیں انگریزوں کے تحت رہنا ہی پڑے تو انھیں انگریزی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انگریز غاصبوں کے ساتھ دوستی یا اشتی ممکن نہیں، درحقیقت یہ قطعی طور پر حرام تھی۔

اگلا قدم امام کا انتخاب تھا جو جہاد کا اہتمام کرے اور جس کے ہاتھوں بیعت کی جائے اور حلف و فدا داری اٹھایا جائے ۲۰

مناسب مدت کے بعد سید احمد بریلوی (۱۸۳۱-۱۸۸۶ء) کو امام اور امیر المسلمین منتخب کر لیا گیا جب کہ ولی اللہ کے خاندان کے محمد اسماعیل (وفات ۱۸۳۱ء) کو اس کا نائب اور نائبہ مجاہدات مقرر کیا گیا۔ سید احمد نے نہایت شدت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی امامت یعنی سید احمد بریلوی کی قبول کرنے سے انکار کرے یا قبول کر کے خوف ہو جائے تو اسے اسلام کا مذاں سمجھا جائے اور اسے وہی سزا دی جائے جو کسی اور کا فر کو ۲۱ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہ وہابی (جنہوں نے بعد میں سید احمد بریلوی کی قیادت میں قرآن کے اصولوں پر مبنی حکومت قائم کی) چھوٹے تاجروں، رعیت اور کاری گروں پر عاید کی گئی قدیم اور ناجائز جنگ اور محصول کو اسلام کے انشاء و منشا کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ کھلم کھلا مقامی حکام کے جبری مطالبات کی وجہ سے ان کی مذمت کرتے تھے ان حکام میں فاضی اور کوتوال بھی شامل تھے۔ محمد اسماعیل نے اپنی ذہانت سے محل شہنشاہوں کے جدا مجد تیمور کی حکومت کے زمانے میں صادر کیے گئے ایک فتوے میں ان بنیادی اصلاحات کا جواز ڈھونڈ نکالا ۲۲ اس طرح وہابیوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرکار کا مقابلہ کریں اگر اس کے قانون کی تعمیل سے احکام الہی کی خلاف ورزی ہوتی ہو ۲۳ ان کے پیرو ادھر ادھر پھرتے اور کھلم کھلا یہ پرچار کرتے کہ ظالم اور جابر کی ہر کام میں مزاحمت کی جائے ۲۴

یہ عجیب بات ہے کہ سربراہ اور وہابی مفکرین نے امام کے تصور کی بنیاد مطلق العنانی پر رکھی

سے وجود میں آئے جس نے قدیم مسلمان زمینداروں کو ختم کیا اور بنگال کی دستکاریوں کو تباہ کر دیا۔
 ڈھاکہ کی آبادی ایک لاکھ پچاس ہزار سے گھٹ کر بیس ہزار رہ گئی۔ یہ لوگ زمینداروں کو زمین سے
 بلا معاذ بے دخل کرنے کا پرچار کرتے تھے ۱۲ فریدپور کے شریعت اللہ نے ۱۸۰۴ء میں فرانسیسی تحریک
 کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے نئے زمینداروں کی جبری وصولیوں کے خلاف اس کی
 کے نام پر متحد کیا جس میں پھر سے جان ڈالی گئی تھی۔ اس وقت عام خیال تھا کہ فرانسیسیوں کا اصل مقصد
 غیر ملکی حکمرانوں کو نکالنا اور مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کرنا ہے۔ بنگال کی سرکار کے سپرنٹنڈنٹ
 پولیس ڈیپٹی نے بعد میں یہ خیال ظاہر کیا ۱۵ اور شریعت اللہ کے بیٹے اور جاکشین دودو میاں کے
 انگریزوں کے خلاف سرگرمیوں سے اس کی تصدیق ہو گئی

دودو میاں نے براہیت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کے خلاف جداگانہ مگر ناکام شورش
 کے ساتھ ۱۸۲۱ء میں سکوں کے خلاف میدا احمد بریلوی کی معرکہ آرائی (جس پر بعد میں بحث ہوگی) کی
 تقلید کی۔ اس نے اپنے باپ کو بھی مات کر دیا جب اس نے مکمل کھلا یہ تلقین کی "خدا کی زمین پر کسی
 انسان کو ٹیکس لگانے کا حق نہیں" اس نے دینا دار بزرگوں کی زیرمہارت دیہاتی عدالتیں بھی قائم
 "اگر کوئی ایسا مقدمہ انگریزی عدالت میں لے جاتا تو اسے سزا کی طرف سے متعرہ سزا دی جاتی۔" ۱۶
 میں فرانسیسی گویا "سرخ جمہوریت پسند" تھے۔ وہ بلا تعصب ہندو اور مسلمان زمینداروں کے گھروں میں
 یکساں لقب لگاتے۔ ڈیپٹی نے یہ بھی دیکھا کہ اسی ہزار فرانسیسیوں کی جماعت جو کامل مساوات کا دعوے
 کرتی تھی، ۱۷ اپنی طبقوں کے لوگوں پر مشتمل تھی "آخر شش دودو میاں کا تصادم ہندو اور مسلمان
 زمینداروں سے اور ۲۲ پرگنہ، نادیا اور فریدپور کے ضلعوں میں وسیع کھیتوں کے انگریز کارخانہ داروں کے
 کے ساتھ ہوا۔ اس نے ۱۸۲۸ء، ۱۸۳۱ء، ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۶ء میں کسانوں کے فسادات کو بھی
 کیا۔ ۱۸۵۰ء میں جب دہلی کی بغاوت کی خبر پہنچی تو اسے گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ ۱۸

وہابیوں کا نعرہ جہاد

۱۸۲۰ء میں دہلی میں لارڈ لیک کی آمد کے ساتھ علماء کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز
 ہوا جب انھیں قرآن کے اصولوں اور احکام شریعت کی روشنی میں برطانوی حکمرانوں کی نسبت
 کی شرعی حیثیت کی وضاحت کرنے کو کہا گیا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا کیوں کہ شریعت میں کوئی ایسا
 ہی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے محکوم ہونے کا سوال ہو۔ خوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ کی جائزہ

کے ساتھ ان کی عقیدت اور وہابی مقصد کے ساتھ ان کی ہمدردی میں تاثر کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنی اردو مثنوی کو مناجات کے ساتھ ختم کیا جس میں انہوں نے ”مجاہدین اسلام“ کے ساتھ شہید ہونے کی دعا مانگی۔

سید احمد خاں جب دہلی کے بلند تہذیبہ اشخاص کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں تو وہ اس میں نہ صرف بعض وہابی راہنماؤں کو شامل کرتے ہیں بلکہ وہابیوں کی دعوت جہاد کے مذہبی تقدس کی بالفاظیز تعریف کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں شاہ عبدالعزیز علما میں سب سے زیادہ سربراہ اور مدہستی ہیں اور ان کے مسئلہ قائد اور استاد ہیں۔ ”سید احمد بریلوی کو ”مومنین اسلام کی صحبت میں نہ صرف شرف شہادت نصیب ہوا بلکہ یہ حادثہ پہلے سے ان پر منکشف ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کو جہاد کے عظیم ثواب کا یقین ہے۔ وہ راہِ خدا میں اپنی جان و مال کی قربانی کو سعادت دینی تصور کرتے ہیں اور محمد اسماعیل اور عبدالحی کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔“

سید احمد بریلوی اور محمد اسماعیل کی وفات کے پندرہ سال بعد، جب وہابی مجاہد شمال مغربی سرحدی صوبہ کے اُس پار دور دراز کی بستی ستانہ کو انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پایادہ جا رہے تھے، سید احمد خاں ”احکام محمدی کی اطاعت کرنے والوں کی تعریف کرتے نہ تھکتے اور ”جہاد کو“ انتہائی دینی تقدس کا فعل تصور کرتے جس کا ثواب جہاد کے فائدہ شہید محمد اسماعیل کی زورِ پاک کو پہنچتا ہے۔“ ۲۲ اور آخر زندگی میں جب سید انگریزوں کے طرفدار ہو گئے تو انہوں نے چراغِ علی کو جہاد سے متعلق آیاتِ قرآنی کی ایسی تفسیر کرنے پر آمادہ کیا جس کی رو سے جہاد صرف مدافعت کی غرض سے ہے اور اس کی حیثیت فرار سے ہے۔ ۲۳

جہاد کی وہ چنگاری جس سے سر : بھی ۱۸۵۶ء سے پہلے اعتقاد اور ہمت کی روشنی پائی ۱۸۵۶ء تک ایک تباہ کن شعلہ بن گیا، اسے بھڑکاتے ہوئے شعلہ ۱۸۵۶ء کے غلاموں نے اپنا زندگی بھر کا مشغول تعلیم و تدریس ترک کر دیا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ۲۴

۱۸۵۶ء سے قبل وہابیوں کی سرگرمی

اولین وہابی راہنماؤں کے سواخ حیاتِ ایمان کی محرک آرزوئیں پر بحث کرنا اس مضمون کے دائرہ سے باہر ہے۔ جو لوگ ایسی تفصیلات سے دل چسپی رکھتے ہوں وہ ہرگز کتابِ ملاحظہ

اور ان کا امام دہلی کے تخت پر بیٹھنے والے جنگ باز اور مطلق العنان سلاطین کی شبیہ تھا۔ کوئی بھی عوامی یا جمہوری طرز حکومت ان کے نظریات کے سراسر منافی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی اصطلاح میں امام کا درجہ سبقت نبیؐ کا ہے اور اس کے کارندے اس کے "فرض شناس خدام اور جاں نثار فلاح" تھے۔ اگر امام کا کوئی مقلد اپنے آپ کو درجے میں اس کے برابر سمجھتا تو اس پر نمک حرامی کا الزام عاید ہوتا اور اس کی یہ تفسیر قدرتی طور پر شاہی قہر و عقاب کا موجب ہوتی ۲۵ خود سید احمد بریلوی شاہ عبدالعزیز کے بیٹے محمد اسحاق کو صاحبزادہ والا تبار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی قدیم اور بوسیدہ نظام جاگیر داری کو بحال کر کے اور احیائے اسلام کے اس مقدس فرض کو جاگیر دار سرداروں کے سپرد کر کے ختم ہو گئے جس کی خاطر ان کی ایک کثیر تعداد نے جانبیں قربان کیں۔

ہمارے فوری مقصد کے لیے فی الحال یہ جاننا کافی ہے کہ ہندوستان کے وہابیوں نے مسلم عوام کو بیدار کیا اور انھیں برطانوی اور مسلمان جابروں کے سپاہی جو دستہ اور ہندوستانی مفاد پرستوں کے معاشی استحصال سے نجات حاصل کرنے پر اکسایا۔ انھوں نے مسلم معاشرے کے اندر طبقاتی امتیازات کو کسی قدر مٹانے میں مدد دی اور اصلاح کے لیے روشن خیال طبقے کو غیر مطمئن عوام کے ساتھ متحد ہونے پر آمادہ کیا۔ احیائے اسلام کی تحریک ان وہابی رہنماؤں کی اہمین کوششوں کی رہین منت ہے جس سے انگریزوں کے خلاف مسلم معاشرے کے مختلف طبقوں میں بھی اتحاد کا ایک وسیع محاذ پیدا ہو گیا۔ اس محاذ فوجی بھی نہیں بلکہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشترک محاذ قائم کیا۔ بقول ڈاکٹر مینٹر ان کا نظام "واقعی ایک بیقرار آبادی کے امید و بیم کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔" ۲۶

وہابیوں کے نعرۂ جہاد کی جاذبیت اور تاخیر کا اندازہ کرنے کے لیے آئیے دو مشہور امرا کے تاثرات کا مطالعہ کریں۔ ایک مومن خاں (۵۱-۶۱۸۰۰) اردو و فارسی کے ممتاز شاعر اور دوسرا سر سید احمد خاں (۹۸-۶۱۸۲۰)، مشہور سماجی رفرمر اور وہابی جنھوں نے بعد میں ان خیالات کی تردید کرنے کی کوشش کی جو انھوں نے ۱۸۴۶ء تک پیش کیے تھے ۲۷

مومن خاں نے "اسلامی فوج کے سپہ سالار اور نیک سیرت امام" (یعنی سید احمد بریلوی) کے سکھوں کے خلاف جہاد کی عظمت پر اور ضمناً اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے فارسی اور اردو میں ایک مثنوی نظم کی ۲۸ مومن خاں عیسائی حملہ آوروں کا بھی چنداں دوستدار نہ تھے۔ ان کی سرگرمیوں نے دہلی کے حکام کو ان کا مخالف بنادیا جس کی وجہ سے انھیں بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ۲۹ امام

۱۸۴۰ء میں جب سید احمد بریلوی سکھوں کے ساتھ جنگ کے واضح مقصد کی تکمیل کے لیے کلکتہ گئے (کیوں کہ رنجیت سنگھ کی قلم رو میں اسلام پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں) تو انگریزوں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کو بے تاب تھے لیکن آگے چل کر جب سرحد کے وہابیوں نے سوات کے حکمران کی حمایت حاصل کی (جس کی انگریز دشمنی مشہور تھی) اور انگریزوں کے خلاف لڑائیوں میں شریک ہونے لگے تو انگریزوں کو اپنے رویے اور پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ یہ اور بھی ضروری ہو گیا جب انھیں معلوم ہوا کہ وہابی مجاہدین جنگ افغانستان کے دوران ان کے دشمنوں کی طرف سے بڑے بڑے تھے اور نظام کا بھبھائی مبارز الدولہ جو سید احمد بریلوی مرحوم کا نائب اور رئیس المسلمین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا برطانوی حکومت اور اس کے پٹھو نظام کا تختہ الٹنے کی غرض سے سارے ملک میں تعلقات قائم کر رہا تھا۔

۱۸۵۰ء میں انگریزوں کو یہ جان کر بڑی پریشانی ہوئی کہ وہابی ان کا تختہ الٹنے کے لیے پنجاب میں سازش کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہمارے فوجیوں کے ساتھ نام و پیام میں مصروف ہیں۔ ۱۸۵۰ء اور ۱۸۵۱ء کے درمیان وہابی سرحدی قبائل کو انگریزوں کے خلاف بھڑکاتے رہے جس کا نتیجہ وہ سولہ برطانوی ہمت تھیں جن میں ۲۳۰۰۰ باقاعدہ فوجیوں نے شرکت کی۔ ۱۸۵۱ء میں سرحد پر واقع وہابی مرکز نے اپنے منصوبوں کو دہلی اور لکھنؤ کے باغیوں کے منصوبوں کے ساتھ مربوط کیا اور انگریزوں کے خلاف ملک گیر بغاوت کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سوات کے حکمران 'اخوند' نے سرحد پر اور پنجاب میں ہندوستانی فوجی دستوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کی اور صورت حال اتنی خطرناک ہو گئی کہ جنرل سرسڈنی کاٹن کو پانچ ہزار جوانوں کے ساتھ سرحد کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ ۱۸۵۱ء تک جب سرحد پر واقع ستانہ کے وہابی مرکز کی قطعی تباہی کے لیے اقدامات کیے گئے، انگریزوں کو بیس فوجی ہمت کا اہتمام کرنا پڑا جس میں ۱۰۰۰ باقاعدہ فوجیوں اور امدادی پولیس کے علاوہ ساٹھ ہزار باقاعدہ فوجیوں نے حصہ لیا۔

۲۔ ۱۸۵۶ء کی بغاوت میں وہابیوں کا حصہ

تنظیم اور پروگرام

بعض ہندوستان والوں کی رائے ہے کہ ۱۸۵۶ء کی بغاوت غیر مطمئن فوج کے ایک حصے کی غیر مربوط اور بے ساختہ شورش سے زیادہ حیثیت رکھتی تھی اور کسی بھی اعتبار سے اسے جنگ

فرمائیں ۱۸۵۷ء کے واقعات کے سلسلے میں ہیں صرف ان کی تنظیم اور سازشوں سے متعلق ان -
 طریقہ کار سے سروکار ہے جو ۱۸۵۷ء میں ان کی فوجی ناکامی کے بعد بھی باقی اور جاری رہیں۔

۱۸۲۰ء ہی میں سید احمد بریلوی امام نے شمالی ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں
 اپنے معتبر کارندے متعین کیے جو مرکزی راہنماؤں کی طرف سے نامزد علاقائی خلیفہ کے تحت کام کرتے
 مثلاً پٹنہ جو بنگال کا علاقائی مرکز تھا، محمد حسین کے زیرِ اہتمام تھا ۲۵

یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ جولائی ۲۱ دسمبر ۱۸۳۶ء کو سکھ سرکار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا سر
 مجاہد کیمپ کے لیے ان کارندوں نے رنگوٹ بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح جب پہلے پشاور
 اور پھر ستانہ میں وہابی حکومت قائم کی گئی اور مالی امداد طلب کی گئی تو وہابی مراکز فوراً اس کی مدد
 لیے زکوٰۃ جمع کرنے لگے۔ چونکہ یہ کام مخفی اور خطرناک تھا اس لیے خلیفہاؤں یا علاقائی ناظموں کو
 کے صدر مقام خوجا کو بیادوی پور میں پیش کرنا پڑتی تھیں۔ آگے چل کر وہابیوں نے امام بادشاہ کے
 ایک باقاعدہ صدر دفتر، محکمہ مالیات اور دوسرے لوازمات حکومت قائم کیے۔ یہ امام بادشاہ بعد میں
 تک پورے شد مد کے ساتھ فرائض انجام دیتا رہا لیکن شمالی ہندوستان کے وہابی مراکز کی سرگرمیوں
 آہستہ آہستہ انگریز دشمنی کا رنگ نمایاں ہونے لگا اور برطانوی حکام ان پر شبہ کرنے لگے۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ وہابیوں کو بعض اوقات مختلف علاقوں میں ۲۰۰۰ میل کی دوری
 رنگوٹ اور روپیہ بھیجنے پڑتے تھے جس کی وجہ سے بنگال سے ستانہ تک تمام راستے بھر معتبر
 کارندوں کے زیرِ اہتمام خانقاہوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ اپنی اصلی سرگرمی کو چھپانے کی غرض
 سے کارندے مختلف قسم کی تجارت اور پیشوں میں مصروف رہتے۔ مثال کے طور پر فرض کر دو کہ
 رنگوٹ، بنگال سے سرحد پر واقع وہابی مرکز کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے سفر کی ہر
 کے خاتمے پر وہابی خانقاہ کے ہنم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح وہ منزل بمنزل چلتا رہا
 اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس طرح ایک رمز زبان مرتب کی گئی جس سے بڑی بڑی
 اسلحہ و بارود بھیجنے میں مدد ملتی۔

درحقیقت اس سازشی طریقے میں نمایاں خصوصیات تھیں جیسا کہ ۱۸۵۷ء کے
 مقدمات کے دوران ظاہر ہوا۔ پہلی ان کے ایجنٹوں کی خوش تدبیری اور دانش مندی۔ دوسری
 جس کے ساتھ وہ پیچیدہ کام انجام دیتے تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کامل وفاداری اور
 ایک حصول مقصد میں ثابت قدم رہنے کا عزم کیوں کہ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ کی رضا یہی ہے۔

خفیہ کارندوں اور خاندانوں کا ایک سلسلہ قائم کر کے سازش کا طریقہ کار تیار کر لیا تھا۔ ان روایتوں اور راپٹوں سے فوجیوں کی منتخب کمیٹیاں وجود میں آئیں جنہوں نے عملی طور پر ۱۸۵۷ء میں دہلی و لکھنؤ کی حکومت سنبھال لی اور ساتھ ہی تربیت یافتہ فوجی بھی فراہم کیے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑنے میں حیرت انگیز تدبیر اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔

یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ ۱۸۵۷ء تک انگریز مخالف تحریکوں کے راہنماؤں نے عوامی پروگرام مرتب کرنے کا چرچا شروع کر دیا تھا۔ نظام جاگیر داری کی اصلاح کی ضرورت کا احساس تو پہلے ہی موجود تھا۔ شاہ ولی اللہ کے زمانے سے کم از کم وہابی راہنماؤں کے دماغوں میں یہ خیال سمایا ہوا تھا۔ درحقیقت سلطان ٹپو اس معاملے میں سبقت لے جا چکے تھے جب ان کی حکومت نے بیکاری دور کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ غریب اور بے زمین کسانوں کا تھا۔ بنگال کے زراعتیوں نے نہ صرف زمینداری کو ختم کرنے بلکہ زمینداروں کو زمینوں سے محروم کرنے کا پروگرام بھی وضع کر لیا تھا۔ پس دہلی میں جب بخت خاں نے نمک اور کھانڈ کے محصول موقوف کر دیے اور ذخیرہ اندوزی کو قابل سزا قرار دیا تو وہ انگریزوں کی مخالف تحریک کے ایک دیرینہ مطالبے کو عملی جامہ پہنارہا تھا۔ ایسے ہی اقدامات احمد اللہ اور فوجی کمیٹی نے لکھنؤ میں کیے۔ یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ایک موقع پر دہلی کی باغی سرکار نے پانچ بیگھ زمین معافی دائمی ملکیت کے طور پر ہر اس فوجی کے کنبہ کو عطا کرنے کی پیش کش کی جو انگریزوں کے خلاف لڑائی میں جان دے گا ۴۴ درحقیقت بعض مالوں کی یہ رائے ہے کہ ۱۸۵۷ء میں دہلی اور اودھ دونوں کے دیہات میں عوامی شورش نے کسانوں کی جنگ کی صورت بہت جلد اختیار کر لی جس سے صوبائی حکومت کے وہ لوگ جن کے مفاد کو نقصان پہنچنے کا ڈر تھا اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ وہ آزاد قومیت کے تصور کو قربان کر کے زیریں مفاد سے مل گئے ۴۵۔

اس سے انکار نہیں کہ بعض اوقات جہان وطن عوام کے مذہبی تعصبات سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں زمانہ سازی کا ثبوت دیتے اور برطانوی حکام کی بعض رفاہ عام کی اصلاحات کی مذمت کرنے مثلاً سستی کا انسداد، بیوہ کی دوبارہ شادی کی حوصلہ افزائی اور کچھ حد تک ذات پات میں تبدیلی ۴۶ چونکہ ہندو اور مسلمان عوام متحد تھے، دہلی کی باغی حکومت نے ہندوؤں کی دلجوئی کے لیے گائے کا ذبح کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے عوض ہندو باغی راہنماؤں نے (مثلاً مانا صاحب) از روئے تحسین مغل سرکار کے تمام نشانات کو برقرار رکھا جیسے سن بھری کا استعمال، سرکاری

آزادی یا قومی بغاوت کا نام نہ دینا چاہیے بعض باخبر برطانوی مشاہدین جنہوں نے موقع پر اس مسئلہ کی تحقیق کی مذکورہ بالا نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے مثال کے طور پر ایگنرینڈر ڈت "بغاوت ہند" پر جن کے مراسلات کا سلسلہ بغاوت کے فوراً بعد ہی شائع ہوا ہے کہتے ہیں کہ "غدر اور بغاوت کو سیاسی سازش کا نتیجہ سمجھنے اور قرار دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں" ۴۰ وہ اسے محض ایک فوجی شورش خیال نہیں کرتے بلکہ ایک بغاوت "ایک انقلاب" سمجھتے ہیں جس میں فوجی سپاہیوں کے علاوہ عوام نے انگریزی اقتدار اور بڑی کے خلاف شرکت کی ۴۱ اسی طرز میں اس کا ۱۸۵۷ء سے متعلق مقالہ مشہور ہے۔ بعد میں جب ہندوستانی اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگے تو اس نے از سر نو چھان بین کی۔ اُسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کچھ ایسے خارجی اسباب کام کر رہے تھے جن سے ہندوستانیوں کے دلوں میں کینہ بڑھ گیا اور یہ جذبہ نفرت شخصی نہیں بلکہ قومی تھا۔ ۴۲

اگر ہم سلطان ٹیپو کے عہد سے واقعات کا تسلسلہ دیکھیں تو ہم یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ انیسویں صدی کے نصف اول کے دوران ہندوستانی بحیثیت مجموعی برطانوی حکمرانوں سے مقابلہ کرنے کی ایک ملک گیر تحریک کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جہاد میں سارے ہندوستان کو آمادہ پیکار کرنے کی کوشش کی اور پھر غدر و یلور (۱۸۵۷ء) جو چوٹے پیمانے پر ۱۸۵۷ء کے انقلاب کا ہی نمونہ تھا۔ البتہ یہ قابل ذکر ہے کہ نئے زمینداروں کا طبقہ اور بڑے شہروں میں رہنے والے انگریزیت کے دلدادہ روشن خیال لوگ اس ہنگامے میں شریک نہ ہوئے کیوں کہ ان کی تازہ حاصل کردہ دولت اور سماج میں حیثیت انگریزوں ہی کی وجہ سے تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی قسمت انگریزوں کے ساتھ وابستہ ہے ۴۳

اس طویل تیاری کی وجہ سے ہندوستان کی جنگ آزادی کے سپاہیوں نے ۱۸۵۷ء تک ملکی اور عالمی صورت حال سے اپنی خاص ریت حاصل کر لی تھی اور ہندوستانی فوج میں ایک پائدار محاذ قائم کر لیا تھا مثال کے طور پر اٹھارویں صدی کے ختم کے قریب میسور کے سلطان ٹیپو اور ادوہ کے نواب وزیر علی دونوں نے ملک کے اندر اور بیرونی ممالک میں انگریزوں کی نفع قوتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ۱۸۵۷ء میں ایسی سیاسی چالیں منظر عام پر آئیں۔

اس کے علاوہ ویلور کی شورش (۱۸۵۷ء) کے بعد فوجوں کی غیر سرکاری سیاسی انجمنوں کا قیام فوجی زندگی کی ایک عام خصوصیت تھی۔ ان انجمنوں نے ۱۸۵۷ء اور ۱۸۵۸ء کے دوران خاص طور پر پنجاب اور صوبہ سرحد میں ان زبان راہنماؤں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی تھی جنہوں نے

نئی سرکار کے عملے نے نہایت دیانت، حسن انتظام اور ایسا اندازی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے اور عارضی حکومت کی عزت کو دشمنوں کے ہاتھوں اس کا تختہ الٹ جلنے کے بعد بھی برقرار رکھا۔ ۵۲

۳۔ ۱۸۵۷ء کے رانہا اور وہابی

۱۸۵۷ء کی عظیم قومی تحریک کی پشت پر کون سے رانہا تھے اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی گئی ہیں۔ بعض لوگ قدرتی طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ بغاوت بہادر شاہ اور واجد علی شاہ کی سازش کا نتیجہ تھی جو شمالی ہندوستان کے دو ممتاز شاہی خاندانوں کے وارث تھے بلکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے دل کر ہندوستانی فوج کو براہِ گنہتہ کیا اور فرنگیوں کے قتل عام کا منصوبہ باندھا جس کے بعد برطانوی فوج پر دوسرے ہندوستانی والیان ریاست کے عملے کی تجویز تھی۔ ۵۲ البتہ اس دعویٰ کی تائید میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو معلومات حاصل ہیں ان سے ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب عارضی حکومت کے معاملات میں ان کو کچھ اختیار حاصل تھا، انھوں نے کوئی خاص رول ادا نہیں کیا۔ ۵۳ میں اپنے کے ایک پیر علی نامی شخص کے گھر سے جو خطوط حاصل ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہابیوں کے علاوہ دہلی اور لکھنؤ کے حکمرانوں کی طرف سے دو جماعتیں علی الاعلان کام کر رہی تھیں مگر اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ملتا کہ ان حکمرانوں کی طرف سے انھیں کوئی اختیار دیا گیا۔ ۵۴ دہلی کے شاہی خاندان کے افراد میں سے اگر کوئی فرد تحریک میں علی طور پر حصہ لینے اور اس کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ مغل شہنشاہ فرخ سیر کا پوتا شہزادہ فیروز شاہ تھا جس کو وہابی پٹھان کشنجنٹ کے ان سپاہیوں کی مدد حاصل تھی جو مرہٹہ حکمرانوں کی ملذمت سے برطون ہونے کے بعد اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ جہاں تک بیگم اودھ کا تعلق ہے اُن کو فیض آباد کے مشہور مولوی سے ہدایت ملتی تھی جو ہر لحاظ سے ”سازش کی روح رواں“ ۵۵ کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ احمد اللہ خاں وہابی نہ تھا لیکن اہل حدیث کے فرقے سے تعلق نہ رکھتا تھا مگر وہ اپنے کئی ہم وطن سلطان میلو کی طرح احیائے اسلام کا حامی یقیناً تھا اور اس نے اسی مقصد کے پیش نظر سیاسی اقتدار کی بجالی کے لیے کام کیا۔ بہر حال وہ سید احمد بریلوی کے پیروؤں اور وہابیوں کی جماعت کے ساتھ پورے طور پر تعاون کر رہا تھا۔ ۵۶ لیکن بغاوت کی سب سے سربراہ اور وہ شخصیت دہلی کی مرکزی حکومت کا سربراہ بخت خاں ہے جو سلطان پور (اودھ) کا روہیلہ سپاہی تھا۔ بخت خاں نے انگریزوں کے تحت فوجی تربیت کا کافی تجربہ حاصل کیا تھا۔ جب اُس نے روہڑال

مراسلات اور اطلاعات میں "بسم اللہ" کا اندراج اور جمعہ کو سرکاری تعطیل۔

بہادر شاہ: قومی اتحاد کی نشانی

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے مقبول رہنماؤں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ دہلی کا نام بہادر شاہ جسے انگریزوں کے ہاتھوں کامل بربادی کا سامنا تھا، قومی اتحاد کی بے بہا نشانی تھا۔ اور جس کے پیچھے ہندوستان کے مختلف فرقے اور طبقے اکٹھے ہو سکتے تھے۔ ۴۸ وہ نہ صرف اس بات پر متفق ہوئے کہ مرکزی حکومت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے اور دہلی کو اس کا پایہ تخت قرار دیا جائے بلکہ مغلیہ دہلی کی قدیم روایات و رسوم کو بھی برقرار رکھا جائے ۴۹

ایسے مستقبل کے تصور سے اچیلے اسلام کے حامیوں کو دلی مسرت ہوئی جو ایک مستحکم اور متحد حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے اور امیر تیمور اعظم کے خاندان کے ایک فرد کو امام اور بادشاہ کی حیثیت میں دیکھنے کے متنی تھے۔ یہ بات قابل تعریف ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ لوگوں کی توقعات پر پورے اُتارے۔ اچیلے اسلام کے حامی کی نگاہ میں وہ ایک غازی تھے۔ ایرانیوں یا لکھنؤ کے شیعوں (چیلے) رکھتے ہیں۔ روشن خیال طبقہ بالعموم ان کی شعر نوازی اور علم دوستی کی داد دیتا تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ حکومت کی بحالی کی صورت میں وہ تمام لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو رعایتیں دیں گے۔ انھوں نے ہندو راجاؤں کو متبنی کرنے کا حق دینے کا وعدہ کیا۔ قدیم زمینداروں سے کہا کہ ان کا دوائی بند و بست منسوخ کر دیا جائے گا اور رگان میں کافی کمی کی جائے گی۔ ہندوستانی تاجروں سے کہا کہ برطانوی اجارہ داروں اور بھارتی ٹیکسوں کو ختم کر دیا جائے گا اور مال لانے کے لیے امداد اور سہولتیں دی جائیں گی۔ انھوں نے وعدہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں کی تنخواہ میں قابل قدر اضافہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ افسروں کو کم از کم دو سو سے تین سو روپیہ تک ملیں گے اور سپاہیوں کا مشاہرہ دگنہ کر دیا جائے گا۔ کاری گروں کو سبھی روزگار۔ کے تحفظ کا قول دیا گیا جمہور بے شک ان کی خوشحالی کی ضمانت تھا۔ درویش صفت بادشاہ نے یتیموں اور دوسرے مقدس انسانوں کو یاد فرمایا جن کو اکبر یا عالمگیر کی شان کے ساتھ معافی کی کی مختصر حکومت کی داد دیں اور اعتراف کریں کہ دہلی، لکھنؤ، بریلی اور کئی دوسرے مقامات میں

اور ناشائستہ طور طریقوں کا مذاق اڑایا گیا لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ ہفتوں لڑا اور انھیں سپر سلاری میں مات کیا۔ اس نے اس بات کی پوری لیکن ناکام کوششیں کیں کہ فوج کے ہاتھوں دہلی کی شہری آبادی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر حالت میں ضابطوں کی پابندی سختی کے ساتھ عمل میں لائی جائے۔ جب بخت خاں دہلی میں وارد ہوا اور فوجی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا آئین جمہوری تھا اور جس کے قواعد کی پابندی پر زور دیا گیا تو شاہی خاندانوں کے ذلیل طبع فوجی سرداروں اور امیروں کا وہ انبوه جن پر بہادر شاہ کی عارضی حکومت کی مجلس مشاورت پہلے چند ہفتوں کے دوران مشتمل تھی یکسر منتشر ہو گیا۔

۴۔ دہلی سے باہر وہابی

ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے سے بہت پہلے وہابی تحریک کے راہنما شمالی ہندوستان کے تمام اہم مراکز میں اپنی تنظیم کا جال بچھا چکے تھے اور علاقائی خلیفہ اور معتبر کارکن مقرر کر چکے تھے۔ ۱۸۳۲ء میں سید احمد بریلوی کی وفات کے بعد انھوں نے دکن کے مسلم مراکز جیسے حیدرآباد اور میسور اور وسطی ہندوستان اور راجپوتانہ کی بعض ریاستوں مثلاً بھوپال، ٹونک اور بے پور وغیرہ کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر لیا تھا چچا و نیوں اور ہندوستانی سپاہ کی فوجی کمیٹیوں میں ان کا اثر و رسوخ ۱۸۴۰ء ہی میں ظاہر تھا۔ مختصر یہ کہ یہ کہنا بجا ہو گا کہ ۱۸۵۷ء تک وہابیوں نے ایک ملک گیر سیاسی تنظیم قائم کر لی تھی۔ خاص طور پر علاقہ دوآب میں یعنی دہلی سے الہ آباد تک ہر قابل ذکر قصبے میں وہابیوں اور دوسرے احیائے اسلام کے حامیوں کا منظم اور کارکن گروہ موجود تھا جو انگریزوں سے نفرت کرنے میں متحد اور عام بغاوت میں شریک ہونے کے لیے بیتاب تھا۔ درحقیقت اسی نے وہابیوں اور تنظیمی بنیاد فراہم کی جس نے بخت خاں اور دوسرے وہابی راہنماؤں کو دہلی کی عبوری حکومت بٹھانے میں مدد دی۔

۱۸۵۷ء کا آغاز ملک کے دیہاتوں میں چپائیوں کی تقسیم کے ساتھ ہوا ساتھ ہی یہ افواہیں پھیلانی گئیں کہ برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے اور ہندوستانی فوجی کمیٹیوں میں مشورے ہونے لگے اس کے جلد بعد بابرک پور میں کار توسوں کا واقعہ ہوا۔ پھر یہ آثار دکھائی دینے لگے کہ کوئی زکوٰۃ نام شورش پیا ہونے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں میں سرگوشیوں کی مہم کے ذریعے سامنے شمالی ہندوستان میں ایسی شورش کی مقررہ تاریخوں کا بھی عظام میں اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اعلیٰ سطح پر راہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا جیسے احمد اللہ جس کا تعلق مسلمانوں کی

شہزادہ مرزا اسفل کی جگہ بی بی کی قوم پرست فوجوں کی کمان سنبھال لی تو اس نے سپہ سالار کا لقب اختیار کیا۔ بخت خاں براستیا سے ایک کفر اور متعصب دیوانی تھا جو وہابی تنظیم کاروں کے ایک دستے کے ساتھ دہلی آیا اور اپنے روحانی مرشد مولوی سرفراز علی کو ہزاروں مجاہدین کے لشکر کا امام مقرر کیا۔ یہ وہابیوں کے جوش و خروش کا فیض تھا کہ شروع میں تدبیر جنگ کی سنگین غلطیوں اور شاہی خاندان کی سیاسی ناچختہ کاری کے باوجود فوج کا حوصلہ آخری دم تک بلند رہا۔ وہابی مجاہدین نے دشوار حالات میں نہ صرف جنگ کو جاری رکھا بلکہ دشمن پر وار کرنے میں پہل بھی کی حالانکہ مجبان وطن کی قوت مزاحمت زائل ہو چکی تھی۔ وہابیوں کے جوش کا اندازہ کچھ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بخت خاں کے لشکر میں ہر فوجی نے انگریزوں کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا حلف لیا تھا۔ جب دہلی فتح ہو گئی تو پہلے بخت خاں نے بہادر شاہ کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور کسی بہتر مقام پر دوسرا محاذ پیدا کرنے میں مدد دے۔ جب بادشاہ نے انکار کر دیا تو بخت خاں محمدی میں احمد الشکر عارضی حکومت میں شامل ہو گیا اور وزیر دفاع اور سپہ سالار اعظم ہوئے۔ آخر جب برطانوی حملے کی تاب نہ لا کر انھیں مجبان وطن کے آخری گڑھ، محمدی سے دست بردار ہونا پڑا اور احمد الشکر کو دغا بازی سے ہلاک کر دیا گیا تو بخت خاں نانا صاحب اور دوسروں کے ساتھ سرحد پار کر کے پناہ میں داخل ہو گیا۔

بخت خاں اور وہابیوں کے تحت دہلی کا نظام حکومت جمہوری پالیسیوں کے اعتبار سے قابل مطالعہ ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ بخت خاں نے عام استعمال کی چیزوں مثلاً نمک اور کھانا پر محصول بنادیا تھا۔ ذخیرہ اندوزی کو قابل سزا جرم قرار دیا تھا اور پانچ بیگہ زمین معافی دائی ساتھ لڑنے میں اپنی جان دے گا۔ ہم محب وطن فوج کے آخری دم تک لڑنے کے حلف کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور ان کے حیرت انگیز حوصلے کا بھی جب دشمن نے انھیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ بخت خاں کے تحت حکومت کی بنیاد عوام کی حمایت اور فوج (جس میں اکثریت باہر سے آنے والوں کی تھی) اور شہر کے صنعت کاروں اور مزدوروں کے تعاون پر تھی۔ ۹۳ بخت خاں خود تحریر کیا گیا کاروبار رواں تھا۔ اس کی عادتیں سادہ تھیں اور وہ عام سپاہی کی طرح زندگی بسر کرتا اور چلتا پھرتا تھا۔ جب پہلی بار دہلی میں وارد ہوا تو اس نے کوئی پہچان بھی نہ سکا اور اس کی بھڑی صورت سادہ لوحی

پلٹنے : پٹنہ میں اس سے پہلے کہ صادق پور کے وہابی راہنما کوئی قدم اٹھا سکتے انگریز کشتہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ البتہ ایک مقامی کتب فروش نے جس کا وہابی مرکز کے ساتھ قریبی تعلق تھا تحریک مزاحمت کی قیادت سنبھال لی اور مجاہدین کا ایک مسلح دستہ منظم کیا۔ اس ہنگامے میں ایک انگریز کی موت واقع ہوئی شورش اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اس کو فرو کرنے کے لیے مکہ سپاہیوں کو بلوانا پڑا۔^{۶۹}

اگرہہ : اگرہہ کے لوگوں نے فوراً مشہور وہابی عالم اور سرجن ڈاکٹر وزیر خاں کی سرکردگی میں مجاہدین کا ایک شکیرتا کر یا اور قلعے میں مقیم برطانوی فوج کا محاصرہ کر لیا مگر ڈاکٹر وزیر خاں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسے وہابیوں کے مرکزی راہنماؤں کے زمرے میں شامل کیا گیا وہ بخت خاں احمد سرفراز علی کے پیچھے پیچھے دہلی آیا اور پھر لکھنؤ اور محمدی اس کے بعد وہابی مقامی تحریک مزاحمت میں شامل ہو گئے۔

حیدر آباد : جیسا کہ ہم جانتے ہیں بار زائدولہ کے عہد سے ہی حیدر آباد وہابیوں کا ایک طاقتور مرکز تھا۔ مسلمان فوجیوں میں اچانک اسلام کا جذبہ خاص طور پر شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی پہلیں کے دوران اگرچہ نظام نے مسلمانوں کو تحریک میں شرکت کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن دو مشہور وہابی راہنماؤں طرہ باز خاں اور مولوی علاء الدین نے برطانوی ریزیڈنسی پر ایک فوجی حملے کی تنظیم کی یہ حملہ ناکام ہو گیا اور وہابی راہنما گرفتار کر لیے گئے بعد میں طرہ باز خاں کو گولی سے اڑا دیا گیا اور مولوی علاء الدین کو جلا وطن کر کے انڈیا مان بھیج دیا گیا۔^{۶۹}

الہ آباد : جوں ہی بغاوت کی خبر الہ آباد پہنچی قلعے میں مقیم ہندوستانی فوجیوں نے برطانوی فوجیوں کو قتل کر ڈالا اور گولہ بارود اور فوجی گولہام پر قبضہ کر لیا۔ اس اثنا میں مشہور وہابی راہنما یاقوت علی نے جو پہلے جیل میں رہتا تھا اور پھر الہ آباد شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی، بہادر شاہ کے نام پر سب زعم لہرایا اور قوم پرست فوجیوں کے راہنما رام چند کے ساتھ لکھنؤ کا صمد مقام خسرو باغ میں قائم کیا۔ یاقوت علی کی تو دہلی کی مرکزی حکومت کی طرف سے اختیارات ملے تھے یا مقامی راہنماؤں نے اسے ضروری اختیارات تفویض کیے۔ بہر حال دہلی کے بادشاہ کی طرف سے وہ صوبیدار الہ آباد کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا رہا۔ وطن دوست سپاہیوں کی ابتدائی فتح کے بعد انھیں شکست ہوئی اور انگریزوں نے اُسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد یاقوت علی لکھنؤ میں احمد اللہ کے ساتھ جالا اور تحریک مزاحمت میں شریک ہو گیا یہاں تک کہ اُسے نیپال کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا۔ ہم پہلے ہی اس کے مقدمہ اور^{۱۸۵۷} میں جلا وطنی کا ذکر کر چکے ہیں۔

مختلف جماعتوں اور ناما صاحب کے ساتھ تھا جو ہندو طبقہ امراء کا نمائندہ تھا۔ یہ راہنما ایک طریق کار پر متفق ہوئے جسے عوام کے ادنیٰ طبقوں میں ہر قسم کے مقامی لوگوں کے ذریعہ اشاعت دی گئی۔ مثلاً علما، تاجر، قدیم زمیندار، بلکہ عام سادہ اور پھرنے والے فقیر۔ بہر حال میرٹھ کے ہندوستانی فوجی اور شہر دہلی کے دیوان جانتے تھے کہ ۱۰ اگست ۱۸۵۷ء سے متعلق کون سے کام ان کے ذمے ہیں ۶۵ جوں ہی میرٹھ کے سواروں کے وارد ہونے کا اشارہ ملا اور بہادر شاہ کے تحت دہلی میں عارضی حکومت کا اعلان ہوا، اسے شمالی ہندوستان بالخصوص ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہابی تنظیموں کا سلسلہ حرکت میں آگیا۔ روایت کے عین مطابق مذہب کی شیدائی ہر جماعت کے اراکین نے جہاد کے لیے پہلے امیر کا انتخاب کیا۔ پھر اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں پر بیعت کا پابند کیا۔ پھر انھوں نے اسلام کا سبز علم لہراتے ہوئے ایک جلوس نکالا۔ مجاہدین کو بھرتی کی دعوت دی اور جہاد سے متعلق فتویٰ کو اشاعت دی۔ اسی اثنا میں اسلحہ خانے پر حملہ کیا گیا، خزانے کو لوٹا لیا اور جیل خانے کے پچانک کھول دیے گئے بعض طاقتوں میں کاغذات مالگذاری جلا دیے گئے، ساہوکاروں کو مجبور کیا گیا کہ قرضوں کو عہدہ کر دیں۔

اس کے بعد حسب موقع برطانوی بیرونی یا مقامی انگریز افسروں پر مسلح حملے ہونے لگے۔ دہلی کی مرکزی سرکار سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے کسی آدمی کو اس علاقے کے لیے بحیثیت ناظم نامزد کرے۔ جب ایسا نہ ہوا تو انھوں نے اپنی مقامی جماعت کے سربراہ کو یہ اختیارات تفویض کر دیے۔ بہر حال علاقے کے اندر تمام معاملات منتخب فوجی مجلس کے سپرد کر دیے جاتے۔ اب ہم ہندوستان کے شہروں اور قصبوں سے شاملیے کر ان طاقتات کی وضاحت کرتے ہیں۔

لکھنؤ: جوں ہی ۲۰ مئی کو شہر میں بغاوت کی خبر پھیلی، لکھنؤ کے وہابیوں نے سبز علم لہرایا اور مکیوں بازاروں میں گشت لگایا۔ ان کے پیچھے ایک ہزار پانچ سو لوگوں کا ہجوم تھا۔ انھوں نے انگریزوں نے مشہور مولوی احمد اللہ کو جو پھانسی کے منتظر تھے جیل خانے سے رہا کر دیا اور ان سے تحریک کی راہنمائی قبول کرنے کی درخواست کی۔ وہ حقیقت میں اسے اسلام کا جذبہ اس قدر شدید تھا کہ عارضی حکومت کے فوجی سالار نے خود سبز علم کو سرکاری جھنڈے کا درجہ دیا اور اس کے تقدس کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ اس کے ساتھ باندھا۔ مناسب مدت کے بعد دوسرے فرقوں کے جھنڈے بھی نمودار ہو گئے اور ہر جماعت نے اپنے جھنڈے کو اپنے سے اونچا لہرانے کی کوشش کی ۶۶

Association (مجلس ملی) کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے علیحدہ کر دیا جائے تو لہذا (پنجاب) کے دہائیوں نے کانگریس کی حمایت میں فتوؤں کی ایک کتاب بعنوان نصرت لابرار شائع کی۔ یہ کتاب ایک سو فتوؤں پر مشتمل تھی جن میں دو فتوے دیوبند کے راہنماؤں کے تھے، اسی طرح جب پہلی عالمگیر جنگ چھڑی تو سرحد پر واقع وہابی مرکز نے کابل میں پہلی آزاد حکومت ہند کے قیام میں نمایاں حصہ لیا۔ جنگ کے خاتمے پر ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں نے مہاتما گاندھی کی شروع کی ہوئی تحریک عدم تعاون میں بھی شرکت کی اور اس کی راہنمائی بھی کی۔ ایک وہابی مرکز اب بھی سرحد پر موجود ہے گواسے کو اسے کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ۳۰

یہ کہنا بجا ہو گا کہ فضل حق خیر آبادی (۱۸۵۷ء) کے مسلمانوں کی روح تھے، اگرچہ اصطلاحاً وہ خود وہابی نہ تھے بلکہ ان کے عقائد اور مذہبی رسوم کے مخالف تھے پھر بھی انھوں نے استقلال کے ساتھ انگریزوں کے خلاف دہائیوں کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ انھوں نے اپنی کتاب "رسالہ غدیہ" میں جو انڈیانا میں ان کی قید کے دوران ششہ عسری میں لکھی گئی۔ انھوں نے اپنے برطانیہ دشمن موقف کو واضح راستہ قرار دیا جو ایک مسلمان اختیار کر سکتا تھا خواہ وہ وہابی ہو یا غیر وہابی، اس سے ۱۸۵۷ء کے واقعات میں دہائیوں کو بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے تسلیم شدہ راہنما بننے میں مدد ملی۔ اگر برطانوی حکام دہائیوں کو ایک جنگ باز طبقہ اور سلطنت کے لیے مستقل خطرہ کا سبب تصور کرتے تھے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ۳۱

حواشی

۱. لفظ "وہابی کا استعمال تقیاً صحیح نہیں کیوں کہ نام نہاد ہندوستانی دہائیوں کے سیاسی مقصد اور ان کے عام سماجی نظریات نجد کے عبدالوہاب (وفات ۱۸۰۶ء) کے عقائد سے اخذ نہیں کیے گئے تھے بلکہ اس سے قبل دہلی کے شاہ ولی اللہ (وفات ۱۷۶۲ء) کی تعلیمات سے تھے اس لیے ایسے اسلام کے بعض حابیوں مثلاً عبید اللہ سندھی (۱۹۲۸ء - ۱۸۶۱ء) غلام سرور اور اہل خاں نے اپنے آپ کو ولی الہی شاہ ولی اللہ کے برکھنا پسند کہا۔ البتہ میں نے اس لفظ کو اس کی مقبولیت اور تاریخی اہمیت کے سبب برقرار رکھا ہے۔

۲. Trial of the Ex-king of Delhi

۳. شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مختصر جائزے کے لیے ملاحظہ فرمائیں History

اسی قسم کے چھوٹے بیانیے پر ہنگاموں کی اطلاعات ملی گڑھ، شاہجہانپور، بریلی، ہاس اور کئی دوسری مقامات سے بھی وصول ہوئیں۔ پنجاب اور صوبہ سرحد میں چھاؤنیوں کے علاقے بھی مستثنیٰ نہ تھے۔ ہم ان تفصیلات کو دارالعلوم دیوبند کے بانی کے سرسری ذکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں (یہ دارالعلوم آٹھ پرورش کے ضلع سہارنپور میں واقع ہے)۔

شاملی، میرٹھ کے نزدیک شاملی میں احيائے اسلام کے مایوں کی مقامی جماعت نے اپنا امام و سالار اور قاضی منتخب کیا تاکہ باغی سرکار کا بنیادی مرکز قائم کیا جائے۔ پھر انگریزوں کے مقامی توپخانہ پر حملہ کرنے کے لیے فی انور مسلح مجاہدین کو منظم کیا۔ چونکہ تحریک مزاحمت جلد ہی ناکام ہو گئی اور دہلی کی عارضی حکومت ٹوٹ گئی۔ شاملی کی شورش کے رانہا عرب کو ہجرت کر گئے البتہ محمد قاسم نے جو شاملی کی ہم میں شریک تھے دیوبند کے دارالعلوم یا مذہبی درس گاہ کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں انھوں نے ادارے کے بنیادی قواعد مرتب کیے اندر اپنے مریدوں کو سرکاری امداد قبول کرنے سے منع کیا، انگریزی زبان کی تعلیم بھی ممنوع قرار دی۔

۵۔ انقلاب کے بعد

۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد کئی مقامات پر ساری مسلم آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ تمام شاملی ہندوستان کو جن میں ممتاز علما بھی شامل تھے توپوں سے اڑا دیا گیا۔ بہتوں کو انڈیا میں کی تعزیری بستی کو بھیج کر ملک بدر کر دیا گیا۔ حقیقت انڈیا میں قیدیوں کا جو پہلا جھلکا تھا اس میں بغاوت کے ایسے مشہور معروف دہابی رانہا بھی شامل تھے جیسے دہلی کے مفتی مظہر کریم اور لکھنؤ کے منشی غنایت احمد۔ ان کے پیچھے پیچھے انبالہ (۱۸۶۷ء) اور پٹنہ (۱۸۶۹ء) کے دہابی مقتدات کے مجرم بھی پہنچ گئے۔ بیباکی کے کی سازش منظم کی جب ۱۸۶۲ء میں وہ سرکاری دوسرے پر اس بستی میں وارد ہوا۔ یہ دہابی رانہاؤں کے غیر فانی جوش اور استقلال کی قابل قدر شہادت ہے۔ اس اثنا میں ستانہ کا دہابی مرکز کام طور پر وابستہ ہیں (دہلی)۔

یہ ذکر کرنا باعث دل چسپی ہے کہ ۱۸۸۵ء میں جب سرسید احمد خاں نے Patriotic -

- ۲۰۔ "جب ایک بار ذمہ دار (معتبر) مسلمانوں کی اتفاق رائے سے امام کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں بیعت میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔" ایضاً جلد دوم، صفحہ ۷۷۔
- ۲۱۔ مرزا حیرت، حیات طیبہ صفحہ ۲۷۸
- ۲۲۔ ایضاً صفحہ ۲۸۲، "ناجائز محصولات" (Illegal Impositions) کے لیے لفظ "مال ہائے ناحق" کا استعمال کیا گیا ہے۔
- ۲۳۔ یہ فتویٰ ایک حدیث کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں محمد اسماعیل: "منصب امامت"
- ۲۴۔ اس سلسلے میں وہ اشعار ملاحظہ فرمائیں جو حریق الاشرار سے محمد اسماعیل کی تصنیف تقوۃ الاسلام میں منقول ہیں
- ۲۵۔ محمد اسماعیل بحوالہ تصنیف
- ۲۶۔ ہنزہ: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۰۲
- ۲۷۔ وہابی رہنماؤں سے متعلق سرسید کے خیالات جو یہاں بیان کیے گئے ہیں ۱۸۴۶ء میں پہلی بار ان کی تصنیف "اتحاد الصنادید" ۳ باب چہارم (۱) میں شائع ہوئے تھے لیکن کتاب کے بعد کے مطبوعات میں اس سے حذف کر دیے گئے تھے۔ اب انجمن ترقی اردو، پاکستان نے اس باب کو دوبارہ بعنوان "تذکرہ اہل دہلی" (اردو) شائع کیا ہے۔
- ۲۸۔ مومن خاں: کلیات
- ۲۹۔ وہ ایک شعر میں اس کا حوالہ دیتا ہے ملاحظہ فرمائیں: مومن خاں دیوان فارسی (مسودہ)
- ۳۰۔ مومن خاں: بحوالہ تصنیف
- ۳۱۔ سرسید احمد خاں: بحوالہ تصنیف
- ۳۲۔ ایضاً صفحہ ۸۰
- ۳۳۔ چراغ علی کی رائے تھی کہ جہاد فرض عین (حتمی اور تھکنی فرض) نہیں بلکہ فرض کفایہ یعنی اختیاری اور رسمی فرض ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: "تحقیق الجہاد" صفحہ ۱۳۷
- ۳۴۔ اس پیمانہ آتامین کی مثال لیجیے جو دہلی کے ایک رئیس کی ملازمت میں تھا جو تلاش شہادت میں باغیوں سے مل گیا۔ ملاحظہ فرمائیں، "آغا درنا بیگ، کارنامہ سروردی" صفحہ ۷
- ۳۵۔ ہنزہ: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵
- ۳۶۔ ایضاً صفحات ۹۰-۸۲ بلکہ تفصیلات

- Philosophy -- Eastern and Western جلد اول مقالہ متعلق ولی اللہ - اس کے مہر اور اسلام کی فلسفیانہ تفسیر کے تفصیلی مطالعے کے لیے ملاحظہ فرمائیں: حجت اللہ الباقو (نسخہ عربی مطبوعہ قاہرہ)
- ۴۔ محمود: صحیفہ شیو سلطان جلد دوم صفحہ ۲۴۲
- ۵۔ ایضاً صفحات ۵۲-۲۵۰
- ۶۔ ایضاً صفحہ ۲۳۸
- ۷۔ شاہ عالم کے نام اپنے خطبہ ۲، رگت ۱۸۶۱ء میں وہ اپنے آپ کو "خادم دین محمدی" -
- ۸۔ ایضاً جلد اول صفحہ ۲۸۱ ant of the faith of Mohammad - کہتا ہے۔ ایضاً جلد دوم صفحہ ۸
- ۹۔ ایونس بیل Memoir of General Briggs صفحہ ۲۴
- ۱۰۔ جان بریڈشا Sir Thomas Munan صفحات ۲۶-۱۳۵
- ۱۱۔ بحوالہ مقام
- ۱۲۔ محمود: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۲۹
- ۱۳۔ شعور متعلقہ حساباً ذیل ہے:-

اعتبارِ صبر و طاقت خاک میں رکھوں غلغلہ

فوجِ ہندوستان نے کب ساتھ پیو کا دیا

(Trust and patience be damned oh Zafar!)

منقول از تصنیف ایراج محلوی P. 182 Bahadur Shah Zafar: When did the soldiery of India support Tipu?

- ۱۳۔ انھوں نے یہ یقین کیا کہ "زمینِ فدا کی ملکیت ہے اور پیداوار اس کی جو اس زمین پر رہ چلا تاج" منقول از مقالہ اثرات
- ۱۵۔ چودھری Notes on the Muslim Question (مرد) صفحہ ۱۲
- ۱۶۔ ایضاً صفحہ ۱۱ Civil Disturbances in India صفحہ ۱۱۳۔ این
- ۱۷۔ چودھری: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۳ The Indian Musalmans. صفحات ۱۰۱-۱۰۲
- ۱۸۔ چودھری: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱۳
- ۱۹۔ عبدالعزیز انصاری غریزی۔ جلد اول صفحات ۱۶-۱۷

- ۲۷۔ ایضاً صفحات ۱۲-۱۳، ۱۸۲۹ء میں دوام و بابی راہنا ولایت علی اور مولوی سلیم دکن کو گئے اور مبارزالدور کے تحت ایک طائفہ خفیہ تنظیم قائم کی تھی۔ ۱۸۳۹ء میں برطانوی ریزیڈنٹ کو اس تنظیم کا پتہ چل گیا۔ آخر کار مبارزالدور کو قلعہ گوکنڈہ میں قید کر دیا گیا اور وہیں ۱۸۵۱ء میں اس نے انتقال کیا *Freedom Struggle in Hyderabad* جلد اول صفحات ۲۳-۲۸
- ۲۸۔ اشرف: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۳
- ۲۹۔ ہنڑ، بحوالہ تصنیف برائے تفصیلات
- ۳۰۔ ڈنٹ *The Indian Rebellion* صفحہ ۱۹۵
- ۳۱۔ منقول تصنیف دیسائی *Social Background of Indian Nationalism* صفحات ۸۲-۸۲
- ۳۲۔ مایسن *The Indian Mutiny of 1857* دیا چ صفحہ vii
- ۳۳۔ ڈنٹ: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۸۱، اس میں ہندوستانیوں کے مختلف طبقات کا ذکر آتا ہے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ ۱۸۵۷ء میں دیا۔
- ۳۴۔ ذکا اللہ: تاریخ عروج وغیرہ
- ۳۵۔ *India Today* زور دی مارچ ۱۹۵۲ء صفحہ ۵۵
- ۳۶۔ کے، *Mutiny papers misc.* 727
- ۳۷۔ برطانوی حکام نے بہادر شاہ کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ اُسے اپنے شاہی خاندان کے دوسرے اراکین کے ساتھ لال قلعہ کو خالی کرنا ہوگا اور کسی کو اپنا جانشین نامزد نہ کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں تیموریوں کا نام تک لوگوں کی یاد سے مٹنے والا تھا۔ بہادر شاہ ایک رقت انگیز شعر میں حکومت کے خاتمے کے احتمال کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ "کاروبار سلطنت صرف ایک محدود ہے اس کے بعد اس کا کوئی جانشین ہوگا اور نہ ہی مغلیہ حکومت کا نام و نشان رہے گا۔" (منقول از تصنیف ذکا اللہ، صفحہ ۲۱۰)
- ۳۸۔ سلیم غم و غنہ کے ساتھ لکھتا ہے کہ راجہ دھولپور اور بنہ جھیلکھنڈ کے سردار جو انگریزوں ہی پروردہ ہیں اور انہیں بہادر شاہ کی حکومت سے کسی فیض کا احتمال نہیں ابھی تک اپنی ہر شے پر اپنے لقب کو یوں ظاہر کرتے ہیں "خادم و خانہ زاد شہنشاہ مجاہدین اسلام" (*Rambles and Recollections* p 309)

کا دعویٰ رکھتا تھا۔ جو چیز واقعی معنی خیز ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ ایک اطلاق کے مطابق اس کا باپ ٹیپو کا درباری رہ چکا تھا ہر حال اس نے غالباً پہلے حیدر آباد میں تعلیم پائی اور پھر لندن میں۔ اس کے بعد ایران اور عرب سے ہو کر واپس ہندوستان کو آگیا۔ ہندوستان میں واپس آنے نے بعد اس کی داستان سربزوی طویل اور دل چسپ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض آباد میں سکونت اختیار کرنے سے پہلے وہ راجپوتانہ میں سانجھ، بے پور اور ٹونک گیا، پھر گوایار (غالباً اپنے پیر محراب شاہ کا نیاز حاصل کرنے کے لیے جس کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ اس کا نام محمدی حکومت کے ریکوں پر مذکور تھا) دہلی اور آگرہ کو۔ نظریے کے اعتبار سے وہ احیائے اسلام کا حقیقی حامی تھا۔ دہلی کے تیار کے دوران میں اس کی راہ و رسم مفتی صدر الدین اور صدر دہلی فضل حق جیسے اشخاص کے ساتھ تھی۔ فیض آباد میں انگریزوں نے اُسے باغیانہ سرگرمیوں کی بنا پر گرفتار کر لیا اور جب لکھنؤ میں بنادت پیا ہوئی، وہ پہنچ چکا تھا۔ اس کا منتظر تھا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں تحریک مزاحمت کی کہانی اس کے استقلال، ہمت، حسن تدبیر اور سپہ گری کے جوہر کی داستان ہے جن کا اظہار اس نے برطانوی فوج کے تربیت یافتہ جرنیلوں کے خلاف اذریعہ بیان کیا۔ جب دہلی کا پور اور الہ آباد انگریزوں کے ہاتھوں مفتوح ہو گئے تو لکھنؤ نے قومی مزاحمت کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ جب اس کی حفاظت ناممکن ہو گئی تو احمد اللہ اور دوسرے رکنز کے وطن پرست راہنما شاہجہانپور میں لڑتے رہے اور بالآخر وہ محمدی میں مورچے بنا کر ڈٹ گئے جب کہ احمد اللہ بادشاہ اور نئی حکومت کا مرید تھا۔ اب اس نے احیائے اسلام کے حقیقی علم بردار کی حیثیت سے حامی رین محمد کا لقب اختیار کیا اور اپنے روحانی مرشد، شاہ کے نام کے نیکے جاری کیے لیکن جلد ہی داجون دھلے کے در سے دعا اڑی سے قتل کر دیا گیا (انتظام اللہ شہابی: ایسٹ

انڈیا کینی اور باغی، صفحات ۲۶۹-۲۷۰) وہ ایک رویداد تھا اور ماں کے ناتے بخت خاں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ ایک رویداد تھا اور ماں کے ناتے سے اور دند کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک اطلاق کے مطابق جنگ افغانستان میں اس نے ایک معمولی رسالہ کی حیثیت سے برطانوی فوج کی خدمت انجام دی تھی۔ اس کے بعد ترقی پا کر وہ پہلے افسر توپخانہ بنا اور بالآخر چیف میں صوبیدار کے عہدے پر فائز ہوا۔ جس کی شورش کے بعد ہم اُسے تھوڑی دیر کے لیے بریلی میں رکھتے ہیں جہاں اس نے انگریزوں کو وہیلکھنڈ سے کھانے کے لیے نواب خاں کی مدد کی۔ (یہ نواب

ملکہ معطلہ کے خلاف جنگ چھڑنے کا الزام لگایا تو اس نے بڑے وقار کے ساتھ اپنے عمل کو حق قرار دیا اور اعلان کیا کہ — میں اپنے آپ کو بہادر شاہ کا نائب تصور کرتا تھا۔ " اے عرب بھر کے لیے عہدہ شہر کی سزا دی گئی۔ اس نے اس سزا کو میان سے مخوف ہونے کا اشارہ تک دیے بغیر خوشی کے مان قبول کیا۔ (The Times, London, ۱۷ جون ۱۸۵۷ء)

۵۲۔ کنھیالال، بحوالہ تصنیف صفحہ ۷

۵۳۔ جٹا شکر جٹا:

The Patna Conspiracy of 1857

Indian Historical Records Proceedings, 1956

۵۵۔ اس بہادر مغل شہزادے کے بارے میں تفصیلات میسر نہیں ہیں۔ وہ مرزا ناظم کامیاب اور شاہ کا نواسہ تھا۔ کسی وقت ۱۸۵۶ء میں یعنی بغاوت پھوٹنے سے پہلے وہ مکرگج پر روانہ ہو گیا تھا واپسی پر اسے یہ دیکھ کر کہ انگریزوں کے خلاف ملک گیر بغاوت پیا ہے، بڑا طینان ہوا۔ اندہ کے باغی فوجی اور گروا لیا اور دھوپورہ کے افغان مجاہدین راستے میں اس کے ساتھ شامل ہوئے اور اس فوج کے ساتھ اس نے آگرہ کا محاصرہ کر لیا اور پھر میواڑ کو روانہ ہو گیا۔ اس وقت غالب دہلی انگریزوں کے ہاتھوں مفتوح ہو چکی تھی، جب وہ پایہ تخت میں وطن دوست راہنماؤں سے رابطہ پیدا کر رہا تھا۔ بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرخ آباد اور شاہجہانپور (جو مجاہدانہ وطن کے گڑھ تھے) کے راستے سے لکھنؤ کی جانب روانہ ہوا تاکہ احمد اللہ کے ساتھ مل جائے۔ جب اسے دعوت دی گئی تو وہ محمدی میں احمد اللہ کی عارضی حکومت میں شامل ہونے پر رضامند ہو گیا اس کے بعد اس کی حرکت و سکنت پردہ تاریکی میں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ سرحد پار کر کے روس چلا گیا (کمال الدین حیدر، بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۶۸) ایک اور بیان ہے جس کے صحیح ہونے کا زیادہ احتمال ہے اس کے کہ کوکلوٹ جانے کا سراغ ملتا ہے۔ مکہ میں اسے دو سبے ممتاز دہالی علما کی محبت میں پائے ہیں جیسے محمد اسحاق، حاجی امداد اللہ وغیرہ جو تحریک مزاحمت کی ناکامی کے بعد عرب کو فرار ہو گئے تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق ۱۸۵۷ء میں عرب میں اس کا انتقال ہو گیا۔ (انتظام اللہ تہابی۔ نذر کے چند علماء صفحہ ۱۳۵)

۵۶۔ ایسن، بحوالہ تصنیف صفحات ۱۸-۱۷

۵۷۔ مولوی احمد اللہ، ۱۸۵۷ء کی تحریک میں ایک حیرت انگیز ہستی ہے۔ وہ شمالی ہندوستان میں نہیں بلکہ مدراس کا رہنے والا تھا۔ وہ گوکندہ کے قطب شاہی خاندان کی اولاد سے تھے

تباہ کر دینے لگے تھے۔ (غالب: اردو خطوط برائے تفصیلات)۸

- ۶۲۔ غالب: کلیات غالب صفحہ ۱۹۲
 ۶۳۔ ایسن کی رائے ہے کہ چپانپوں کا منصوبہ احمد اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس وقت کئی ایک بھوش واپس (مستقبل کے واقعات سے متعلق پیشگوئیاں) کا چرچا تھا ذکار اللہ نے اپنی "تاریخ" (بحوالہ تصنیف) میں فارسی شعر کی صورت میں ایک پیش گوئی کا حوالہ دیا ہے جس کا مقصد غالباً یہ تھا کہ مسلمانوں کے روشن خیال نسلے کو متاثر کیا جائے۔

غالب: بحوالہ تصنیف

- ۶۵۔ غالب: بحوالہ تصنیف
 ۶۶۔ اس برطانوی جاسوس کو ایک بہت ہی اچھا موقع ملا۔ انھوں نے ہندوؤں کے مقبول لیتا ہنومان کے نام کا ایک جھنڈا نکالا اور اسے باغیوں کے کیمپ کے بیچ میں پھیل کے درخت پر لٹا دیا۔ اس دھوکے کا پتہ صرف اس وقت چلا جب برطانوی توپوں نے گورہ باری کے لیے اس سے نشانے کا کام لینا شروع کر دیا (کمال الدین حیدر: بحوالہ تصنیف صفحات ۸۷-۲۸۶ برائے تفصیلات)
 ۶۷۔ علی محمد شاد: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷۸

- ۶۸۔ اصل کے لحاظ سے وزیر خاں بہار کے ایک افغان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ انگریزی تسلیم کے لیے وہ مرشد آباد گیا۔ اس کے بعد طب کے مطالعے کے لیے اسے انگلستان بھیجا گیا۔ وہاں سے وہ سندیا فٹہ سرجن بن کر لوٹا۔ پہلے کلکتے کے ایک ہسپتال میں سرجن کے عہدے پر فائز ہوا اور پھر آگرہ میں جہاں احمد اللہ سے اس کی راہ ورسم ہو گئی۔ اس نے وہاں ایک مجلس علماء قائم کی۔ اسے یونانی اور عبرانی کے مطالعے کا شوق تھا اور عیسائی مبلغوں کے ساتھ مناظروں میں شریک ہوا تھا۔ ۱۸۵۷ء میں جب وہ دہلی میں پہنچا تو اسے بہادر شاہ کی کونسل کا رکن نامزد کر دیا گیا۔ محمدی کی حکومت میں بھی اس کا یہی رتبہ تھا

۶۹۔ اشرف: بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۷

- ۷۰۔ حسین احمد: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحات ۲۲۷-۲۳۰
 ۷۱۔ مناظر احسن گیلانی: "سوانح قاسمی" جلد دوم صفحہ ۲۲۱۔ یہ بیان کرنا دل چسپی کا موجب ہے کہ دیوبند کے دارالعلوم کے پرنسپل اور کانگریسی حسین احمد مدنی نے حال ہی میں اس خطاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جو صدر جمہوریہ ہند نے انھیں عطا کیا۔

۷۲۔ حسین احمد: بحوالہ تصنیف صفحہ ۷۱

بریلی میں عارضی حکومت کا روہیلہ سربراہ تھا، بریلی سے وہ مانا صاحب کی فوج کے لیے فرخ آباد اور بدایوں سے سپاہی بھرتی کرنے میں مدد کو گیا۔ آخر کار چودہ ہزار فوجیوں، رسالہ کے تین دستوں، توپخانہ اور بریلی سے اٹھیلے ہوئے چند لاکھ نقد روپوں کے ساتھ وہ دہلی کو روانہ ہوا (کمال الدین حیدر بحوالہ تصنیف)

۵۹۔ مولوی سرفراز علی جوہر کے کراست علی کا مرید، سید احمد بریلوی کا شہر خلیفہ اور وہابی تحریک میں ایک ممتاز رکن تھا (کمال الدین حیدر: بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۴۵)

۶۰۔ دہلی میں آنے والے وہابی مجاہدین میں جے پور، جمانی، جھار، بھوپال اور نصیر آباد کے چھ ہزار مجاہد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ والی سوات اخوند کے تحت جوہا میں کا مشہور و معروف سرپرست اور عامل تھا، سرحد پر واقع وہابی مرکز نے چودہ ہزار مجاہد بھیجنے کی پیش کش کی۔ ٹونک نے چھ سو کا دستہ بھیج دیا اور دو ہزار کا اور جتھا بھیجنے کا وعدہ کیا۔ دوسرا دہلی نجیب آباد سے پہنچ گئے جو ایک قدیم روہیلہ مرکز تھا (اب اتر پردیش کے ضلع بجنور میں واقع ہے)۔ امیر احمد علوی: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۴۲۔ نیز ملاحظہ فرمائیں حسن نظامی: "غدر کی صبح و شام" برائے تفصیلات۔

۶۱۔ جب دہلی مفتوح ہو گئی اور بہادر شاہ دہشت زدہ تھا تو بخت خاں نے ناکامی کے سبب کی وضاحت کی یعنی انھوں نے ابتدائی غلطی یہ کی کہ شہر دہلی کو بڑائی کے اڈے کے طور پر منتخب کیا جب کہ رنج (پہاڑی) کی بلندیوں پر دشمن قابض تھا۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح شہزادہ مرزا مغل جو ایک احمق تھا اور جس نے ازراہ شوق کمان سنبھال لی، معاملہ چھوٹ کر دیا (امیر احمد علوی: بحوالہ تصنیف صفحات ۱۳۹-۱۳۸)۔

۶۲۔ ستمبر ۱۸۵۷ء کو جب برطانوی فوجی دستے دہلی کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو وہابیوں نے مسلمانوں کو جامع مسجد کے علاقے میں جمع کیا اور اپنے ابتدائی حملے میں بڑھتی ہوئی برطانوی فوج کی صفوں کو پسپا کر کے بھگا دیا اور دشمن کے چار سو جوان مارے گئے (حسن نظامی: "غدر کی صبح و شام" برائے تفصیلات) بالآخر جب جامع مسجد کے علاقے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تو عین کوتوالی تک ایک فرارنگ لیے رستے پر سوائے کشتیوں کے پشتیوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ (ظہیر دہلوی: داستان غدر صفحات ۱۱۲-۱۱۳) یہی وجہ ہے کہ مدت تک مسلمانوں کو جامع مسجد والگداشت نہ کی گئی۔ برطانوی حکام اس مسجد کو مسمار کرنے کا منصوبہ باندھ رہے تھے جیسا کہ انھوں نے کئی دوسری مساجد شہید کر دی تھیں۔ البتہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اکثر مکانات

- ”فخری جہاد“، علمائے دہلی (اُردو) بمقتضیٰ آغا حیدر صاحب، حیدر آباد دکن
The Freedom Struggle in Hyderabad 1956 جلد حیدر آباد دکن
- غالب، ملاحظہ فرمائیں ”مرزا اسد اللہ خاں“
 غلام رسول تہر، ”سید احمد شہید“ (اُردو) لاہور ۱۹۵۲ء
 حسن نظامی، ”غدر کی سچ و شام“ (اُردو) ۱۹۲۶ء
 حسن نظامی، ”محاصرہ دہلی کے خطوط“ (اُردو) دہلی ۱۹۲۵ء
- History of Philosophy: Eastern and Western* دو جلد، وزارت
 تعلیم، حکومت ہند، لندن ۱۹۵۲ء
- ہنٹر۔ ڈیلو۔ ڈیلو، *The Indian Musalmans*، کلکتہ ۱۹۴۵ء
 حسین احمد مدنی، ”نقص حیات“ (اُردو) دو جلد، دیوبند ۱۹۵۲ء
 امام خاں نوشہری، ”تراجم علمائے حدیث ہند“ (اُردو) جلد اول، دہلی ۱۹۳۸ء
India Today، رسالہ ماہانہ، الآباد
- Indian Historical Records Commission Proceedings 1955-1956*
 انتظام اللہ شہبازی، ”غدر کے چند علماء دہلی“
 اسماعیل شہید، ”منصب امامت“ (فارسی) دہلی
 اسماعیل شہید، ”تقوۃ الاسلام“ (فارسی) لاہور
 کمال الدین حیدر، ”تاریخ اودھ“ (اُردو) جلد دوم، کلکتہ ۱۸۶۸ء
 کنھیالال، ”تاریخ بغاوت ہند“ (اُردو) کلکتہ ۱۹۱۶ء
- کے: *Mutiny Papers* (قلمی نسخہ) انڈیا آفس ریکارڈز، ہوم سیریز، لندن
 خلیق احمد نظامی، ”شاہ ولی اللہ کے سیاسی خطوط“ (اُردو) دہلی ۱۹۵۰ء
 ”خطوط سید احمد بریلوی“ (فارسی قلمی نسخہ) برٹش میوزیم، لندن
 محمود بنگلوری، ”نعیمت پور سلطان“ (اُردو) دو جلد، لاہور ۱۹۴۶ء
 ”عمارِ نعیم“ یعنی ”تاریخ بغاوت ہند“ ۱۹۴۶ء، ملاحظہ فرمائیں کنھیالال مذکورہ بالا۔
 مایسن کرنل جی بی: *The Indian Mutiny of 1857* لندن ۱۸۹۱ء
 مناظر حسن گیلانی، ”سوانح قاسمی“ (اُردو) دو جلد، دیوبند، ۱۳۴۵ھ

۷۳۔ محمد علی قصوری "تاریخ و سیاست" میں ۱۹۵۱ء ملاحظہ فرمائیں "کتابیات"

۷۴۔ "التوراة الهندیہ" کے نام سے بھی موسوم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں "کتابیات"

۷۵۔ وہ کہتا ہے: "میں نے کوئی جرم نہیں کیا، سوائے اس کے کہ مجھے انگریزوں (یا دوسرے کا فرد) کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں میں ان کے لیے کسی غمخواری کا اظہار نہیں کر سکتا یہ ایک شہرِ عالمِ حکمِ قرآن کے عین مطابق ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مومن ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھیں (عبدالشہید خاں شیروانی: "بانی ہندوستان" صفحہ ۴۸۸) جب دہلی میں اس پرتوتی جہاد پر دستخط کرنے کا الزام لگایا گیا تو اس نے صاف اس الزام کا اعتراف کر لیا۔ اگرچہ شہادت نہ ملنے کی بنا پر وہ بری ہو سکتا تھا۔

۷۶۔ ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر The Indian Musalmans انتساب

کتابیات

عبدالعزیز دہلوی: "فتاویٰ عربیہ" (فارسی) دو جلد ۱۳۳۱ھ

عبدالحمز: "جنگِ ستان و ملکہ" (فارسی قلمی نسخہ) برٹش میوزیم، لندن

عبدالشہید خاں شیروانی: "بانی ہندوستان" (اردو) بجنور ۱۹۴۶ء

آغا زلیخا بیگ: "کائناتِ سروری" (اردو) علی گڑھ، ۱۹۳۳ء

محمد علی شاد: "تاریخ صوبہ بہار" (اردو) عظیم آباد ۱۸۶۵ء

امیر احمد علوی: "بہادر شاہ ظفر" (اردو) لکھنؤ ۱۹۵۵ء

اشرف۔ کے۔ ایم۔ کیونسٹ پارٹی آف انڈیا۔ رپورٹ

بیل سیمبر ایونس: Notes on the Muslim Questions (مسودہ)

بریڈ شاہان: Memoirs of General Briggs لندن ۱۸۸۵ء

جودھری ایس۔ بی.: Sir Thomas Munro. آگست ۱۸۹۷ء

Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857 Calcutta 1955)

چراغ علی: تحقیق الجہاد (اردو) لاہور

ڈن۔ یورنڈ الگزینڈر: The Indian Rebellion لندن ۱۸۵۸ء

بنے گھوشر

بنگال کا روشن خیال طبقہ اور انقلاب

اس مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی طرٹ بنگال کے روشن خیال طبقے کی بے رخی کے رویے کی تحقیق کی جائے۔ بنگال کی سماجی تاریخ کے طابعوں کے لیے یہ بے رخی ایک پریشان کن مسئلہ رہی ہے جس کی کوئی خاطر خواہ وضاحت پیش نہیں کی جاسکی۔ اس کی وجہ صرف انیسویں صدی کے وسط کا وہ جذبہ وفاداری نہیں جس کا خیال روشن خیال طبقہ کرتا تھا۔ ان کی وفاداری کبھی بھی غلاموں کی سی وفاداری نہیں تھی بلکہ اس پر سے لکے سمجھدار طبقے کی وفاداری تھی جو نئے سماج میں اپنے تاریخی ردل اور اپنے مفاد کا پورا پورا شعور رکھتا تھا۔

اس لیے بنگال کے روشن خیال طبقے کی وفاداری مشروط تھی۔ جب تک برطانوی حکام پڑھے لکھے لوگوں کے طبقاتی مفاد کے حق میں کام کرتے ان کی وفاداری یقینی تھی ورنہ نہیں۔ جدید بنگال کے روشن خیال طبقے کی پہلی پشت کے سن بلوغ سے لے کر گذشتہ صدی کی تیسویں دہائی تک انگریز حکمرانوں کے ساتھ کئی بار ان کی جھڑپیں ہوئی تھیں اور کئی موقعوں پر انھوں نے جرات کا اظہار کیا تھا اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ انیسویں صدی کے وسط میں بنگال کا روشن خیال طبقہ باغیوں کی جو مخالفت کرتا تھا وہ محض ان کے مکرانوں کے جذبات کی صلائے بازگشت تھی۔ اس معاملے میں ان کا اپنا نقطہ نظر اور اپنی رائے تھی۔ اس مقالے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو معلوم کیا جائے اور متعلقہ مواد کی روشنی میں اس کے اسباب کا جائزہ لیا جائے

۱۸۵۷ء کے انقلاب کی اصل مابیت اور ممکن اسباب پر سو سال کے مباحثہ کے بعد بھی مؤرخین

”مرآة الانظار“ یعنی ”تاریخ صوبہ بہار“ مصنفہ علی محمد شاد

مرزا اسد اللہ خاں، ”کلیات غالب“ (فارسی) لکھنؤ، ۱۲۸۲ھ

”غور ہندی“ (اُردو) علی گڑھ، ۱۲۸۶ھ

”اُردو علی معنی“ (اُردو) لاہور، ۱۲۹۲ھ

مرزا حیرت دہلوی، ”حیات لطیفہ“ (اُردو) امرتسر، ۱۲۹۳ھ

مولوی محمد اسماعیل: ملاحظہ فرمائیں اسماعیل شہید

محمد علی قصوری: ”مشاہدات کاٹل دیافستان“ (اُردو)

”تاریخ و سیاست“ رسالہ سرمایہ، کراچی ۱۹۵۱-۵۲ھ

مومن خاں مومن: کلیات مومن (اُردو) کراچی، ۱۹۵۵ھ

مومن خاں مومن: ”دیوان فارسی“ (فارسی سطور) مجموعہ شیعہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

نظای بیواؤنی: ”انقلاب دہلی“ (اُردو) بڑاؤن، ۱۹۳۱ھ

رام بہائے تنہا ”تاریخ صوبہ اودھ“ (اُردو) لکھنؤ، ۱۸۶۶ھ

رئیس احمد جعفری: ”بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد“ (اُردو) لاہور، ۱۹۵۵ھ

سادکر دی۔ وی: Indian War of Independence دو جلد، کلکتہ ۱۹۳۰ھ

سید احمد خاں، ”تذکرہ اہل دہلی“ (اُردو) کراچی، ۱۹۵۵ھ

سینئر الفریڈ: *Rambles and Recollections of an Indian Official, Oxford 1915*

Memoirs of William Hickey 2 Volumes London 1913-1915

Times, The London 1857-1872

Trial of Ex-king of Delhi. J. R. Department.

شاہ ولی اللہ: ”مجتہ اللہ البانہ“ (عربی) دو جلد، تاج پور، ۱۳۵۲ھ

شاہ ولی اللہ: ملاحظہ فرمائیں خلیق احمد نظای

نظیر دہلوی: ”داستان ہند“ (اُردو) لاہور

ذکرا اللہ: ”تاریخ عروج انکشافیہ ہند“ (اُردو) دہلی، ۱۹۰۲ھ

کرنے کی واقعی اشد ضرورت تھی اور اس میں بغاوت کے جن اسباب کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ حقیقی تھے اگرچہ صرف یہی نہ تھے۔

مہاجر جنرل ایچ۔ ٹی۔ ٹیکر نے جو کئی سال بنگال کی فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل رہے تھے بغاوت کے ممکن اسباب کے بارے میں ۱۹ جولائی ۱۸۵۷ء کو "ٹائمز لندن" کے نام ایک خط لکھا۔ یہ خط ایک بیشپس بہادرتاویز ہے کیوں کہ یہ بنگال کے فوجی عملے کے ایک نہایت تجربہ کار افسر کی رائے پیش کرتا ہے۔ ٹیکر لکھتا ہے :-

"جناب محترم! اس وقت جب کہ سارا ملک بنگال میں بغاوت کے اسباب پر تکیس آرائی کر رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ میں چند باتیں بطور تشریح پیش کروں جن سے مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ حال ہی میں یہ خیال عام طور پر ایسی باشندوں اور خاص طور پر ایسی فوج کے دلوں میں گھر کر گیا ہے (خواہ کیسے ہی یہ خیال ان تک پہنچا) کہ سرکار کا ارادہ ان کو بے دین کرنے اور فوجیوں کو عیسائی بنانے کا ہے۔ حالیہ قوانین جو نسبتاً عجلت میں ایسے مسائل کے بارے میں بنائے گئے جن کا گہرا تعلق ایسی لوگوں کے جذبات اور مذہب کے ساتھ ہے اور بنگال کے ملکی طریقہ تعلیم میں بے پلنے پر تبدیلیاں اور ہمارے بعض کمزور اور جاہل مذہب کے دیوانوں کے عاقبت نااندرشی اور غیر دانشمندی کے طور طریقے فوجیوں کو ہماری حکومت کے خلاف زبردست بدگمانیوں پر مائل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئے ہیں۔ فوجیوں کی نگاہ میں مرثہ پرستی اور مذہبی تعصب سب سے بڑا اصول ہے۔ درحقیقت تقسیم ہندوستان میں برسوں سے برہمنوں کا اثر و رسوخ خطرناک حد تک غالب ہے۔

اس سلسلے میں اب میں ایک اہم ترین ہندوستانی سرسید احمد خاں کے آنکھوں دیکھے حال کی بیان پیش کروں گا۔ چونکہ یہ بیان ہندوستان کے مسلم فرقے کے ایک ممتاز راہنما کے قلم سے ہے جو بغاوت کے دوران ہندوؤں کی نسبت بجا طور پر زیادہ رنجیدہ خاطر تھے اور بنگال سے باہر بغاوت کے طوفانی مراکز میں موجود تھے اس لیے سرسید احمد کے بیان کو خاص وقعت حاصل ہے۔ اپنی تصنیف "رسالہ اسباب بغاوت ہند" (An Essay on the causes of the Indian Revolt) میں سرسید احمد نے لکھا :-

مذہب میں مداخلت کے اس خوف کو بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب قرار دیا۔ انہوں نے لکھا :-

"اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اشخاص، دانایا نادان، معزز یا غیر معزز، کا خیال تھا کہ حکومت واقعی دل و جان سے لوگوں کے مذہب اور رسم و رواج میں دخل دینے، سب کو، خواہ ہندو ہوں یا مسلمان عیسائی بنانے اور ان کو یورپی طور طریقے اور عادات اپنانے پر مجبور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شاید یہ

میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اگر ہم دسمبر ۱۸۵۷ء کے فریڈنڈ انڈیا، انجمن مین، بنگال برکار و اگلے یوہ
ہندو پیٹریٹ اور دوسرے اخبارات و رسائل کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ ۱۸۵۷ء
کی بغاوت کے اصل اسباب سماجی اور مذہبی تھے اور سیاسی اور معاشی اسباب ثانوی حیثیت رکھتے
تھے۔ یہ بات اہم ہے، خاص طور پر اس حقیقت کے پیش نظر کہ بنگالیوں کو روشن خیال طبقے کا رویہ بغاوت
کے اصل اسباب کے تجزیے پر منحصر تھا۔ سیاسی اور معاشی اسباب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا لیکن ان کا
جائزہ تاریخی نقطہ نگاہ سے لیا گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اسباب اس نوعیت کے متوسط شہری طبقے کے
معاذ کے منافی ہیں جس کا بنگالیوں کو روشن خیال طبقہ ایک جز تھا۔ پہلے ہم بغاوت کے مذکورہ بالا اصلی اسباب
پر بحث کریں گے۔

اپریل اور مئی میں بغاوت کے تیزی کے ساتھ پھیلنے پر لارڈ کینگ نے ایک اعلان جاری کیا
جو ۱۲ مئی ۱۸۵۷ء کے *Calcutta Gazette Extra-ordinary* میں شائع
ہوا۔ یہ حسب ذیل ہے۔

مگر نر جرنل ہند نے بنگال کی فوج کو آگاہ کیا ہے کہ وہ افواہیں جن سے بعض رہنموں کے آدمیوں
میں یہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت ہندوستان ان کے مذہب پر حملہ کرنے اور ہماری ذات پات کو
نقصان پہنچانے کی تدبیر سوچ رہی ہے، محض شہرت بھروسے جھوٹ ہیں۔

نہ صرف فوج میں بلکہ لوگوں کے دوسرے طبقوں میں بھی جاری ہے۔
ایک بار پھر گورنر جرنل تمام لوگوں کو ان دغا بازوں کے خلاف متنبہ کرتے ہیں۔

اگر مذہب اور ذات پات کے معاملات میں سرکاری مداخلت کا سوال برطانوی حکمرانوں کے لیے
پریشانی کا سبب نہ ہوتا تو ایسا اعلان جاری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وارن ہیسٹنگز کے عہد سے
امداد آہستہ آہستہ تبدیلیاں اور اصلاحات عمل میں لائیں۔ وہ نرمی اور مصالحت کے ساتھ تبدیلی
لانے کی توقع رکھتے تھے اور یہ اس زمانے کے قدامت پسندانہ میں تھی ممکن تھا جب روایتی معاشرے
میں کم سے کم مداخلت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ انیسویں صدی کے اوائل
کی اکثر سماجی، تعلیمی اور مذہبی اصلاحات کی تحریکیں بنگال کے نئے شہری متوسط اور روشن خیال طبقے
نے شروع کیں تاکہ برطانوی حکمرانوں نے۔ اس لیے حکمرانوں کے نقطہ نگاہ سے مذکورہ بالا اعلان جاری

حسب ذیل تھا۔ ۳۰

”اس بات کی خاص احتیاط رکھی جائے کہ ادنیٰ ذاتوں کے تمام آدمیوں کو نہ بھرتی کیا جائے مثلاً چھوٹے موٹے دوکاندار، کاتب، حجام، تیلی، گڈریے، چھپر بند، پنواڑی، بھڑ بھونچے، تیلی، کبار، حلوانی، مالی اور بہت سے دوسرے جو ادنیٰ پیشوں میں کام کرنے کے عادی ہیں۔“
ایک بینگانی فونٹ کی ترکیب عام طور پر اس طرح تھی: — برہن ۳۵۰، راجپوت ۳۵۰ مسلمان ۱۵۰، اعلیٰ ذاتوں کے ہندو ۱۵۰

اس قسم کی فونٹ میں ہر قسم کے مذہبی پرچار سے متاثر ہونے کی ذمہ دہت عدا حیت ہونی چاہیے تھی اور بینگانی فونٹ میں واقعی پیدا ہو گئی۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے پر متضاد خیالات کی پوری پوری چھان بین کے بعد کلکتہ ریلوے ۱۰ دسمبر ۱۸۵۷ء) اس نتیجے پر پہنچا کہ بینگال کے غدر کا اصلی سبب وہ مکمل بے قاعدگی اور نافرمانی کی ذہنیت تھی جو بینگالی فونٹ کے برہمنوں کا خاصہ تھی۔

بغاوت کے مذکورہ بالا سماجی اور مذہبی اسباب اور بینگال کی فونٹ میں اونچی ذات کے غیر بینگالیوں کی موجودگی نہایت اہم امور تھے جو نئے بینگانی متوسط طبقے کے بالعموم اور پڑھے لکھے لوگوں کے رویہ کے بالخصوص موجب تھے۔ انیسویں صدی کے اولین نصف کے دوران جو سماجی اور تعلیمی تحریکیں کے بعد دیکھ رہے چلائی گئی تھیں ان پر یکے بعد دیگرے نئے متوسط اور روشن خیال طبقوں نے متواتر اور جم کر گڑنے کے بعد اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں نے جنھیں نوجوان بینگال کے ڈیروزین (Deozians) کہتے تھے، برہمنوں کیوں اور دریا ساگر کے مریدیوں نے غازیوں کی طرہ سماجی اور مذہبی قدامت پسندی کی تمام قوتوں کے متحدہ حمائے کے خلاف جنگ کی۔ ان سماجی جنگوں کی شدت کی ایک جھلک ان کی تصنیفات اور بیانات سے ظاہر ہے۔ ان میں سے چند قابل ذکر ہیں۔

نوجوان بینگال کے دو اہم ترین اخبارات یہ تھے، ”دی انکوئیرر“ The Enquirer (انگریزی) اور ”گیان انوڈیشن“ (بینگالی یعنی جستجوئے علم) جس نصب العین کے لیے نوجوان بینگال نے جنگ کی۔ ان کے اخبارات کے نام سے ظاہر ہے The Enquirer کا تئیر کرشن موہن بیزئی تھا اور گیان انوڈیشن کا دکشنا بنجن کمر جی تھا۔ دونوں سرکردہ ڈیروزین تھے۔ ”انکوئیرر“ (The Enquirer) نے جولائی ۱۸۵۷ء میں کٹر ہندو فرقے کے غیظ و غضب کے بارے میں یوں لکھا:

”مذہبی ظلم و ستم اب بھی جاری ہیں، مذہب کے متعصب دیوانے الزام تراشی میں مصروف ہیں

بغاوت کا اہم ترین سبب تھا۔

”عیسائی مبلغوں نے بھی دین عیسوی کی تبلیغ کا ایک نیا طریقہ رائج کیا تھا۔ مذہبی رسائل بصورت سوال و جواب شائع اور لوگوں میں تقسیم ہونے لگے۔ وہ اپنی مرضی سے مسلمانوں کی مسجدوں اور ہندوؤں کے مندروں اور میلوں میں اکثر تبلیغ مذہب کی خاطر جاتے جس پر کوئی شخص حکام کے خوف کی وجہ سے اعتراض کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس کے علاوہ بعض ضلعوں میں انھیں اپنے ساتھ تمھانے کا ایک سپاہی یا چپر اسی لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ یہ لوگ صرف دین عیسوی کی تبلیغ پر لگنا نہ کرتے بلکہ دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات اور قابل تعظیم ہستیوں کا بہت بے ادبی کے ساتھ ذکر کرتے جس سے سننے والوں کو بہت دکھ اور رنج ہوتا اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے تئیں نفرت پیدا ہوتی تھی۔“

سر سید احمد نے کلکتہ کے ایک شخص ڈیو۔ ای۔ ایڈمنڈ کے ایک خط کا حوالہ دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ چول کے ملک کے تمام حصوں کو ریلوں، دفاعی جہازوں اور برقی تاروں کے ذریعے ایک ایک دوسرے کے ساتھ تیزی سے ملایا جا رہا ہے اس لیے اب سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنے کا وقت ہے کہ آیا مذہبی اتحاد بھی ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ یہ مذہب عیسائیت ہے جو ہندوستان میں مختلف فرقوں اور طبقوں کو متحد کر سکتا ہے۔ اس خط پر جو کلکتہ کے عوام اور سرکاری ملازمین میں شہر کیا گیا، سید احمد نے نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا:

”یہ ایک حقیقت ہے کہ ان خطوط کے پہنچنے پر دیسی باشندے ایسے دہشت زدہ ہو گئے کہ ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہو اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ سب کو یقین ہو گیا کہ مدت سے جس گھڑی کا ڈر تھا، آخر آ پہنچی۔ اب پہلے سرکاری ملازموں کو اور پھر ساری آبادی کو دین عیسوی قبول کرنا پڑے گا۔“

ان احمد کے علاوہ بنگالی فوج کی ارتقا کی تاریخ، اس کی ترکیب اور بھرتی کرنے کے قواعد بھی قابل غور ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کلایونے ایک ہالین بھرتی کی جو اس کے تحت پلاسی میں لڑی اور جو بنگال کی فوج کی بنیاد تھی، چون کہ یہ شمال مغربی علاقوں کی جھجھو آبادی سے بھرتی کی گئی تھی اس لیے یہ زیادہ تر اونچی ذات کے آدمیوں پر مشتمل تھی جو ہر خطرے کا سامنا کرنے پر آمادہ تھے مگر سپاہی کے ادنیٰ فرائض سے کراہیت کا اظہار کرتے تھے جب کہ مدد اس اور بھتی کی رہنمائی جن میں مختلف نسلوں اور ذاتوں کے آدمی ایک دوسرے سے ملتے اور بھائیوں کی طرح رہتے، عام طور پر زیادہ فائدہ مند اور فرماں بردار تھیں۔ بنگالی فوج کے بھرتی کے قواعد میں ایک پر امرات

زمین نوجوان مثلاً کرشن موہن، مدھو سون دت (مشہور شاعر) اور کئی دوسرے عیسائی ہو گئے۔
 تبدیلی مذہب کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عیسائیت سے متعلق خطبوں اور مناظروں کا اہتمام کیا
 جاتا جس میں کالج کے طلباء اور تعلیم یافتہ لوگ بھاری تعداد میں حصہ لیتے۔ ڈن نے جس مجلسی لمپل کی تصویر
 لی تھی اس نے بے حد خوشی سے مبلغین چشم پوشی کرتے۔ ہندو کالج کے حکام چرکس ہو گئے اور خیال
 کرنے لگے کہ ان کا مذہب خطرے میں ہے۔ اس لیے انھوں نے فیصلہ کیا کہ جو طالب علم ان خطبوں اور
 مناظروں میں شامل ہوگا اسے کالج سے خارج کر دیا جائے گا۔ ۵۹-۱۸۴۰ء کے دوران حالات
 انتہائی ابتری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صورت حال ایسی نازک ہو گئی کہ برہو بھائیوں اور دوسرے
 مبلغین نے تتو بوہنی میں دیوندر ناتھ ٹیگور (والد رابندر ناتھ ٹیگور) کی زیر قیادت ایک مجلس منعقد
 کی اور اُس وقت مصلحت اس بات میں دیکھی کہ قدامت پرست دھرم سبھاؤں کے ساتھ جوان
 کے دشمن تھے، عیسائی مبلغین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ "تتو بوہنی پڑکا"
 میں ادارتی مضامین کا ایک سلسلہ شائع ہوا جن میں عیسائی مبلغوں کی مذمت کی گئی۔ لیکن یہ تمام کوششیں
 مشنریوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہیں۔ بلکہ ان کو اتنی جرأت ہوئی کہ انھوں نے ستمبر
 ۱۸۵۷ء میں بمقام کلکتہ بنگال کے تمام مشنریوں کی ایک مجلس عام منعقد کی۔ اس مجلس کے خاتمے
 پر یورپ اور امریکہ کی تبلیغی انجمنوں سے زیادہ آدمیوں اور روپے کی امداد اور معاون کی اپیل
 لگائی تاکہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے۔

عیسائی مبلغوں کی ان زیادتیوں کو روکنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ بنگال کے مبلغین
 نے اپنی سماجی اور تعلیمی اصلاحات کی جدوجہد کو مذہب کے خلاف جہاد کی راہ سے الگ تھلک رکھا
 زیادہ تو برہما سماجی مسائل پر مرکوز کی جاتی جیسے ہندو بیوہ کی دوبارہ شادی، بچپن کی شادیوں کی نفی،
 ذات پات کی تفریق، ایک سے زیادہ شادیوں کا دستور، عورتوں کی تعلیم اور نجات وغیرہ۔ وسط صدی
 کی سماجی تحریکات میں پنڈت الیور چندر و دیاساگر نے ایک مرکزی حیثیت حاصل کی زیادہ تر
 ان کی اور ان کے ایک رفیق کلاکشنے سمار دت کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بیوہ کی دوبارہ
 شادی، تعلیم نسواں کے حق میں اور ایک سے زیادہ شادیوں اور بچپن کی شادیوں کے رواج کے
 خلاف تتو بوہنی پڑکا اور دوسرے اخبارات کے کالموں کے ذریعہ مہات شروع کی گئیں۔ دیاساگر
 نے عیسائی مبلغوں اور قدامت پرست ہندوؤں کو اپنے حملے کا یہ حاشیہ نہ بنایا۔ ان کے
 حربے و دلائل اور انسان دوستی تھے۔ ان کا جھکاؤ سوائے ہندومت کے کسی اور مذہب کا طائفہ

گرم سہا شد پر مائل ہے وہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں (کثر ہندوؤں کی دھرم سہا کو جو نوجوان
 مصالچین کے خلاف ہنگامے کرتی رہتی تھی، طنزاً گرم سہا کہتے تھے) مذہبی دیوانوں کا منہ ہے
 ”حقہ پانی بند کرو“۔ ہمیں امید ہے کہ ثابت تدری ”روشن خیال لوگوں کے پاس اس کا جواب
 گرم سہا میں ابال آ رہا ہے۔ اے کھولنے کی حد تک پہنچے دو۔ مذہبی دیوانے غضب ناک میں نہیں
 مشتعل ہونے دو۔ آزاد خیال کی آواز ایک رومن کی آواز ہونے دو۔ رومن نہ صرت عمل کرنا جانتا ہے
 بلکہ سختی جھیلنا بھی جانتا ہے۔“ حقہ پانی بند کا ڈھنڈورا گھر پٹنے دو۔ چند تو کو سماج برادری سے
 خارج ہونے دو۔ یہ ایک جماعت منظم کریں گے جو ہم صدق دل سے چاہتے ہیں۔

اگرچہ کرشن موہن خود ایک کٹر بنگالی برہمن خاندان سے تھا، پھر بھی اس نے اپنے فرقے کی
 سخت طعنے کیے۔ اس نے ایک نازک بعنوان دی پر کی کیوٹڈ (The Persecuted) لکھا جس
 کی تمہید میں اس نے بیان کیا ہے۔

”ہندو فرقے کے بارہ سوخ افراد کی سیاہ کاریوں اور بے اصولیوں کی تصویران کی آنکھوں
 کے سامنے کھینچی گئی ہے۔ اب وہ برہمنوں کی عیاریوں اور دغا بازیوں کو صاف صاف دیکھیں گے
 اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔“

ناٹک کا ایک کردار بنی لال کہتا ہے: ”اب جب کہ علم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے
 ہندو مت منہ کے بل گرے گا اور دھرم سے گرے گا۔ اصلاح مذہب ضرور ہوگی اور لوگوں کے دل
 حسد کی آگ سے جلیں گے۔ تعصب اور آزاد خیالی زیادہ مدت تک ایک ہی چھت کے نیچے چھت
 میں شگاف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔“

قدامت پسند ہندوؤں کی گیدڑ بھکیوں کے خلاف بنگال کے نوجوان مصالچین کا یہ
 تھا۔ اس سے ان کی بے مبری، جنگ جوں اور عدم مصالحت نیکتی تھی۔ یہ کوئی دانائی یا دور اندیشی
 کی بات نہیں تھی لیکن مصالچین کے غلوں، جوش اور عقیدت میں کوئی شک نہ تھا۔ جب اصلاح
 سے مراد اصلاح مذہب تھا اور مذہب سماج کا بڑا ستون تھا تو نوجوان ڈیروزیوں (مصالچین)
 لیے مذہب کو جن کر سیدھے حلقے کا نشانہ بنانا ایک فطری فعل تھا۔ (اگرچہ حکمت عملی کے اعتبار سے
 غلط تھا) مذہب کے تیس اس ڈیروزیں رویے نے مشنریوں کے لیے دین عیسوی کی تبلیغ کا ایک
 تاریخی موقع پیدا کر دیا۔

یاد رہی ڈنٹ کی طرح کئی مقتدر شخصیتیں اس میدان میں سرگرم ہو گئیں۔ معزز خاندانوں

نے رجعت پسندوں کے لامحدود وسائل کے خلاف لڑائیاں زیادہ تر انگریزوں کی مدد سے جیتی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بغاوت کرنے والوں اور ان کے مذہبی رجعت پسندی کے نعرہ جہاد کی مخالفت کر کے بنگال کا روشن خیال طبقہ قدامت پسند برطانوی حکمرانوں کے موقف کی بھی مخالفت کر رہا تھا جو اپنی پارٹی کے آزاد خیال لوگوں کی سختی کے ساتھ نکتہ پسینی کر رہے تھے اور ان پر الزام رکھ رہے تھے کہ وہ سماجی اصلاحات میں عجلت سے کام لے کر بغاوت کا موجب بن رہے تھے۔

۲

سیاسی، اقتصادی اور سماجی اسباب کی بنا پر بھی بنگال کے روشن خیال طبقے نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی مخالفت کی۔ جدید سماج میں چیدہ لوگوں کے انتخاب سے متعلق کارل منیم کہتا ہے: 'مگر ہم تاریخی پس منظر میں اس کا جائزہ لیں کہ چیدہ لوگوں کا انتخاب کس بنیاد پر عمل میں آ رہا ہے تو ہمیں تین واضح اصول نظر آتے ہیں: خاندان، جائداد اور طبقہ'۔ طبقہ امرا اپنے چیدہ نمائندوں کو بنیادی طور پر خاندان کی بنا پر چیتا تھا خصوصاً اس وقت جب اس نے اپنے قلم جمالیے تھے بشہری متوسط طبقے نے آہستہ آہستہ ایک اور اصول کا بھی اضافہ کیا یعنی اصول دولت جو پڑھے لکھے طبقے کے چیدہ لوگوں پر بھی صادق آتا تھا کیوں کہ تعلیم کا موقع کم و بیش صرف امیروں ہی کے بچوں کو حاصل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ابتدائی دور میں بھی استعداد کا اصول کسی قدر دوسرے دو اصولوں کے ساتھ شامل تھا لیکن یہ جدید جمہوریت (جب تک اس میں توانائی ہے) ہی کا فیض ہے کہ استعداد سماجی کامیابی کا معیار کی بجائے معیاری شے کی حیثیت سے روز افزوں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔

انیسویں صدی کے پہلے نصف کو ہم بنگال کے جدید شہری متوسط طبقے کا ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں۔ روشن خیالوں کے انتخاب کے طریقوں میں اصول استعداد کو خاندان اور جائداد کے دو اصولوں کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ بغاوت کے وقت بنگالی روشن خیالوں کی دوسری اور تیسری پشت میں تین اصولوں میں سے کم از کم اصول خاندان یقیناً متروک ہو رہا تھا۔ بنگالی سماج میں روشن خیالوں کے انتخاب کے لیے دولت اور استعداد کے اصول موثر معیار بن رہے تھے۔ بنگال کے پڑھے لکھے لوگوں کی بڑھی اکثریت خوش حال، اعلیٰ، متوسط طبقوں کے گھروں سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے ادنیٰ

نہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہر مذہب کے اپنے اعتقادات اور توہمات ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ اپنے ساتھی مصلحین یعنی ڈیروزیوں اور برہم سبائیوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ ودیا ساگر کے بے لاگ اور متوازن رویے نے اس زمانے کی سماجی تحریکات پر بخیر اثر ڈالا۔ خاص طور پر ڈیروزیوں کی مذہب کے خلاف انتہا پسندی پر۔ لیکن اس کی چلائی ہوئی تحریکوں سے قدامت پسند دھرم سبائی ایسے براہین ہوئے کہ انھوں نے مسات اور بخیرگی کو بالائے طاق رکھ کر مصلحین کو بے دینوں کا ایک گروہ قرار دیا جسے فتنہ بردار پادریوں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ یہ حملے جواں حملوں کا موجب ہوئے جب ۱۸۵۶ء کے ایک پنڈتہ کی رو سے ہندو یوہ کی شادی دوبارہ قانوناً جائز قرار دی گئی اور دسمبر ۱۸۵۶ء میں بمقام کلکتہ ترقی پسندوں نے اس قانون کے اختیار کے تحت پہلی ایسی شادی بڑی دھوم دھام سے منائی تو بحث و مباحثہ کی گرمی اشتعال کی حد تک پہنچ گئی۔ یہ بحث زیادہ تر مذہبی تھی۔

۱۸۵۷ء کے آغاز میں بنگال کے سارے سماج میں ہیجان بپا تھا۔ قدامت پسند ہندو اور باہل اور توہم پرست لوگ مصلحین کی نمایاں کامیابیوں پر بدحواس ہو گئے۔ مذہبی دیوانوں کا گڑھ اب منہم ہونے والا تھا۔ رام موہن، ڈیروزیں، برہم سبائی اور ودیا ساگر کے پیرو اس گڑھ کے بعض بھاری ستونوں کو کچلے بعد دیگرے مسمار کر رہے تھے۔ دھرم سبائی اسے برطانوی حکمرانوں اور ان کے ایجنٹوں یعنی میسائے مشنریوں کی محض ایک سازش خیال کرتے تھے جس کا مقصد تمام لوگوں کو ان کے مذہب کو برباد کر کے عیسائی بنانا تھا۔ صدائے احتجاج بلند سے بلند تر ہونے لگی۔ اس شور و آفراتفری اور ہنگامے کے درمیان اس شک کی بنا پر کہ کار توں گائے اور سور

کی چربی سے آلودہ کیے جاتے ہیں۔ کلکتے سے چند میل دور بارک پور میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہیوں کی شکایات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ سپاہیوں نے عین اس وقت مذہب میں مداخلت کے خلاف شور برپا کیا جب روشن خیال طبقہ شہر میں قدامت پسند ہندوؤں کے اسی ہنگامے کی مخالفت کر رہا تھا۔ بنگال کا روشن خیال طبقہ بنگالی فوج کے اعلیٰ ذات ہندوستانی اور راجپوت عنصر سے پوری طرح باخبر تھا اور ان کے مشہور مذہبی تعصب اور قدامت پسندی سے بھی واقف تھا اس لیے وہ قسماً قسماً طور پر ان کو سماجی رجعت پسندوں کا طرفدار سمجھتا تھا۔ ان حالات میں ان کے لیے سوائے ان کی مخالفت کرنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ باغیوں اور ان کے مقصد کی حمایت کرنا اس وقت ان اصولوں اور عقیدوں کے منافی تھا جن کے لیے روشن خیال نے نصف صدی سے زیادہ جدوجہد کی تھی۔ انھوں نے برطانوی حکمرانوں کا ساتھ دیا کیوں کہ انھوں

حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، لوگوں کی بے اطمینانی کے مندرجہ ذیل اہم سبب کا ذکر کرتا ہے:
 "اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقہ امتحان سے حکومت ملک میں لائق آدمیوں کی خدمات حاصل کرنے کے قابل ہوگئی لیکن یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے عمل سے اکثر ایسے اشخاص کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے جنہیں ان کے ہموطن انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قابلیت کی سند عطا کرنے میں خاندانی تعلقات، اعلیٰ ذات یا سماجی وقار کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔"
 سید احمد کے اس نکتے پر تبصرہ کرتے ہوئے رجیڈنٹ پہل نے ایک یادداشت میں لکھا (ضمیمہ

متن مقالہ)۔
 "ان کا بیان ہے کہ اونچی ذات، خاندان اور اعلیٰ تعلقات رکھنے والے بہت تھوڑے سی باشندوں کو ملازمت میں لیا جاتا ہے اور ایک سخت طریقہ امتحان کی وجہ سے استعداد کو کلیتہً ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بیان بہت حد تک درست ہے۔ مصلحت اسی میں ہے کہ اب اعلیٰ طبقات کو پہلے سے زیادہ مواقع میسر ہوں اور ساتھ ہی قابلیت کے مخصوص معیار پر بھی تاکید روا رکھی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ متوسط طبقات اور روشن خیال لوگوں کے انتخاب میں اس قدر استعداد کافی سختی کے ساتھ عمل کر رہا تھا اور دور رس سماجی اثرات پیدا کر رہا تھا۔ اس سے قدیم معاشرے کے اثر نا اور اہل اکی صفوں اور ان کی لازمی اولاد میں بے اطمینانی پھیل رہی تھی۔ ۱۸۷۱ء کی بغاوت میں انھوں نے ذات اور جاگیر پر مبنی اپنے کھوئے مقام کو از سر نو حاصل کرنے کا موقع دیکھا۔ نہ صرف بنگال کے روشن خیال طبقے کو بلکہ ہندوستان کے باہوم ہندو اور مسلم، بنگالی اور غیر بنگالی تعلیم یافتہ متوسط طبقے کو ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی کامیابی کے امکانات میں قدیم معاشرے کی بجائے ان کے ان کے نصب العین اور اصول تمام ترجعت پسندانہ تھے۔ لیفٹننٹ راجہ ایک رچی حقیقت بیان کر رہا تھا جب اس نے کہا:
 "جن لوگوں نے انگریزی خیالات اور آداب سے زیادہ فیض پایا ہے انھوں نے غالباً غنہ و فساد میں جب سے کم حصہ لیا ہے۔۔۔۔۔ مجھے حقیقی طور پر تعلیم یافتہ ایک ہندوستانی کی مثال بھی معلوم نہیں جس نے باغیوں کے ساتھ شامل ہونا اور کٹنا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہو۔"
 بعض اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ صرف تعلیم یافتہ ہندوؤں نے ہی ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی مخالفت کی تھی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فدر کے دوران ہندوؤں کی نسبت مسلمان زیادہ آزرہ قاطع تھے لیکن سید احمد خاں نے ایک رسالہ بعنوان - "An Account of the Royal Moham - medaus in India Part II" میں اس بیان کی تردید کی۔ رسالے میں ان کا مقصد یہ ثابت

متوسط طبقے کے ترقی کے مرحلے طے کیے تھے

انہوں نے اپنا اقتصادی مقام تجارت اور سوداگری سے اور علمی معیار نئی انگریزی سے بلند کیا تھا۔ بغاوت کے دوران اہل علم و ادب کا بڑا گروہ جن کی اکثریت ایسے کہنوں کے کئی تھی مذکورہ ذیل اشخاص مشتمل تھا۔

پرسن کارٹیگور، دیندر ناتھ ٹیگور، رام گوپال گھوش، پیاری چند مترا، کشور چند مترا، موہن بیزنی، ہر چندر گھوش، رسک کرشن ملک، رادھاناتھ سکدر، ہریش چندر کرجی، راجناتھ مترا، مائیکل موصدن دت، لال بہاری دے، جیندر موہن ٹیگور، وکٹنا رنجن کرجی، گرجی گھوش، پنڈت ایثور چندر دویا ساگر اور بیس پچیس سال کے بعض نوجوان مثلاً بنکم چندر جیٹ کیشپ چندر سین، کر سنداں پال اور دوارکاناتھ مترا۔

ان میں سے بعض نئے بنگالی زمینداروں کی اولاد تھے۔ یہ نو دولتوں کا ایک طبقہ تھے۔ بدولت دوائی کے فیض سے قدیم زمیندار امرا کی راگہ سے پیدا ہوا۔ اصل میں یہ لوگ بنے اور تھے (دلال اور ایجنٹ) تھے جنہوں نے بڑی بڑی زمینیں زمین کی خریداری میں لگا دیں۔ خود زمین نہ رہتے بلکہ شہروں میں رہنے لگے جس کی وجہ سے امرا کے نئے شہری طبقے میں بھاری اضافہ ہوا۔ خیالوں کے انتخاب میں دولت کا حصول اس قدر فیصلہ کن اور اہم تھا کہ دیندر ناتھ ٹیگور، رام گوہر گھوش اور پیاری چندر مترا جیسے ممتاز بنگالی علما و فضلا نے کاروبار کے ذریعہ دولت جمع کرنے کے لیے بے حد کوشش کی۔

بنگال میں اب علمی ہم جو تجارتی ہم جو بھی بن رہے تھے۔ نئے شہری ماحول میں خاندان اور جہاد کی اب خاص وقعت نہ رہی اور جہاں شخصی وقار کی اہمیت بڑھ رہی تھی عقل کی برتری بھی سماج میں درجہ بلند ہونے کا وسیلہ ہو سکتی تھی اور اس کے دور رس اثرات ہو سکتے تھے۔ ودیا ساگر کے سے لوگوں نے جو غریب متوسط طبقے کے کہنوں سے تعلق تھے اسی وسیلے سے اپنا رتبہ بڑھایا تھا لیکن دولت کے حصول سے بھی انہوں نے کبھی چشم پوشی کی۔ ودیا ساگر کو بھی دولت اور استعداد کے دو معیاروں میں توازن قائم کرنے کے لیے طلبہ اور اشاعت کا آزاد کاروبار شروع کرنا پڑا۔ بنگال میں وہ اس پیشے کے بانیوں میں سے تھا سماج میں اس اصول استعداد کے عمل اور اس کے اثرات کی وضاحت کے لیے مثال پیش کرتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ سید احمد بغاوت کے اسباب پر اپنے مقالے میں (ج)

ساتھیوں لکھتا ہے:

”بنگالی کبھی بھی فوجی قیادت کے ذریعہ شان و شوکت کے خواہاں نہیں رہے۔ ان کے مشاغل اور کارنامے کلیتاً غیر فوجی ہیں۔ ان کی قوی اور ہر گیر ذہانت انھیں دقیقہ رسی اور دور اندیشی کے اہل بناتی ہے۔ وہ امید رکھتے ہیں کہ ان انگریزوں کو جو خود مختار کونسل یا پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں ان کی عقل سلیم اور انصاف پر وہی کا داسطردے کر جو بھی مناسب موقع آئے گا وہ قانونی اور آئینی طریقوں سے اپنے غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ مساوات کے درجے کی طرف اور بڑھیں گے اور ایشیا میں سب سے بڑی اور مستحکم سلطنت کے معاملات کے اہتمام میں ذمہ داری اور عزت کے ساتھ شریک ہوں گے۔“

ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے ان جاگیردار آقاؤں سے قانون اور آئین کی اپیل کرنے کا موقع نہیں آئے گا جو برطانوی حکمرانوں سے اپنا کھویا ہوا اقتدار بچھٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایسے سماجی نظام میں جس پر بادشاہوں اور امیروں کا غلبہ ہو ایسا وقت نہ آئے گا جب متوسط طبقے اپنے حکمرانوں کے ساتھ برابری کا درجہ پاسکیں۔

برطانوی حکومت کے زیر اثر جو نئے متوسط طبقات پیدا ہوئے انھیں ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں امید کی کوئی جھلک دکھائی نہ دی۔ ان کی امیدیں یورپ اور انگلستان کے متوسط طبقے کی سیاسی، معاشی، اور سماجی میدانوں میں کامیابی کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کی نگاہ میں برطانوی حکمران ان ”متوسط طبقات“ کے نمائندے تھے اور انھوں نے اپنے طبقاتی مفاد کی خاطر ان کے فحش قدم پر چلتے میں زیادہ مصلحت دیکھی بجائے اس کے کہ جاگیرداری کے منزور گھوڑے کی سواری کریں۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے ۱۸۵۷ء کے باغیوں کی صاف صاف مذمت کی۔

حواشی

۱۔ سید احمد خاں : *An Essay on the Causes of the Indian*

Revolt. صفحہ ۱۵-۸

۲۔ بی۔ رانیس، پوز : *A History of the Indian Mutiny.* طبع خیم ۱۹۰۲ء

۳۔ دسمبر ۱۸۵۷ء کے ”کلکٹر رپورٹ“ صفحہ ۳۸ پر مشتمل

کرنے کا تھا کہ کسی تعلیم یافتہ یا معزز مسلمان نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا اور جو لوگ وہ میں اپنے آپ کو "مولوی" کہتے تھے وہ "عیار" تھے۔

اس لیے فوجی بغاوت سے مخالفت کے معاملے میں ہندو یا مسلم اور بنگالی یا غیر بنگالی کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا بلکہ یہ مجموعی طور پر ہتے لکھے طبقے کے سماجی اور معاشی حالات کے تحفظ کا حوالہ تھا جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کے نئے معاشرتی حالات کے تحت پیدا تھا۔ ان کی ابتدا و ترقی دولت اور استعداد کی ایسی آزاد محک تقویوں کی۔ مین منت تھی جو ان کی میں اس سماج میں ناپید ہوں گی جس کا نقشہ بغاوت کے جاگیردار رہنماؤں کے ذہن میں تھا۔

تعلیم یافتہ متوسط طبقے کا بڑھتا ہوا سیاسی شعور بغاوت سے اس کے مخالفانہ و جزوی ذمہ دار تھا۔ وہ اس سماج میں اپنے سیاسی پارٹ سے آگاہ تھے جس نے انہیں پیدا کیا ان کے حکمرانوں کے وطن انگلستان سمیت یورپ میں ہر جگہ آزادی، برابری اور برادری کے تلمے متوسط طبقات کا عہد شروع ہو رہا تھا۔ رام موہن کے زمانے سے بنگال کا تعلیم یافتہ متوسط یورپ اور امریکہ میں اپنے ساتھیوں کی ہر فتح پر کھم کھلا خوشیاں منا رہا تھا۔

جب انگلستان کے دارالعوام میں گذشتہ صدی کے ۳۹-۳۸ء کے دوران اہم ریفارم پیش کیے گئے اور انگریزوں کے متوسط طبقات نے صنعتی انقلاب کے بعد سماجی اصلاحات کے سلسلے کے ذریعے قابل قدر فتوحات حاصل کیں تو بنگال کے روشن خیال طبقے نے اس خبر کا خیر خواہی کے نعروں کے ساتھ کیا۔ جب جولائی ۱۸۳۸ء میں ایک دن اصلاحات کی خبر کلکتہ پر سرگردہ ڈیروزین جریدے نے اس پر پرجوش تنقید کی۔ پادریوں نے اس تنازع کو نوٹ کر ہوئے لکھا!

"The Enquirer" (دی انکوائر) کا اگلا شمارہ خاص طور پر آتش بیانی کا مرکز آتا تھا۔ جس قدر دلاؤ دیزی اور جاوید بیانی یونان اور روم کی داستان آتاتھ میں پلائی جا رہے جو جس اور مسرت کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ انگلستان کے ریفارم بل میں عالمی اصلاحات کے اہل دیکھے گئے ہیں۔ "مرحبا! اے آزادی! مرحبا! کا پر جوش نعرہ گونج اٹھا۔

یہ کلمات بنگال کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے سیاسی شعور کا جتن ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اُن ارمانوں کا بھی اظہار ہوتا ہے جن کے حصول کی توقع وہ بے تابی کے ساتھ کر رہے تھے۔ ہندو پیٹریٹ - (The Hindu Patriot) بغاوت کے دوران اس سے متعلق سنجیدہ

Educated Natives

۱. دن، الجوالہ تصنیف صفحہ ۶۴۸
۱۲. "دی ہندو پیٹریت" *The Hindu Patriot* مورخہ ۴ جون ۱۸۵۷ء
- "The Sepoy Mutiny and its action upon the People of Bengal."

۴۔ دی انکوائری (The Enquirer) کی پرانی فائل نہیں ملی۔ ایگزیکٹو ڈسٹ نے اپنی کتاب "انڈیا اینڈ انڈیا شن" (۱۸۳۷ء) میں اس کے بعض اقتباسات نقل کیے ہیں۔ یہ اقتباسات ریورنڈ ڈسٹ کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ صفحات ۶۲۸-۶۲۹، ۶۵۲-۶۵۳۔

۵۔ بالوکرشن موہن بیزرجی: "دی پرسی کیونڈ" *The Persecuted or Dramatic Scenes, Illustrative of the present state of Hindu society in Calcutta (Calcutta 1831)*۔
۶۔ دبندر ناتھ ٹیگور کی بنگالی زبان میں آپ بیتی "آتم چرت" مرتبہ ستیش ویدیا بوشن باب تیرھواں۔

۷۔ متو بودھنی پتر کا "یکم جیٹھ، ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۴۵ء) یکم پوس ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۴۵ء)۔

۸۔ ایضاً یکم بھادوں، ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۴۵ء) بچپن کی شادی اور ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج سے متعلق، یکم کاتک، ۱۹۶۸ء شک سمت (۱۸۴۶ء) تعلیم نسواں سے متعلق، پھاگن، ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۵۲ء) بیوہ کی دوبارہ شادی سے متعلق ویدیا ساگر کا دستخطی مقالہ، چیت، ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۵۲ء) مقالہ اکٹھ کاروت متعلقہ شادی بیوہ۔ آگن (نومبر-دسمبر)، ۱۹۶۷ء شک سمت (۱۸۵۵ء) مقالہ بیوہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، چیت (۱۸۵۵ء) ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج کے متعلق، بھادوں، ۱۹۶۸ء شک سمت (۱۸۵۶ء) ایک سے زیادہ شادیوں کے متعلق، پوس، ۱۹۶۸ء شک سمت (۱۸۵۶ء) بیوہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، پوس، ۱۹۶۹ء شک سمت (۱۸۵۶ء) بیوہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، کارل منیم: "مین اینڈ سوسائٹی"۔

۹۔ سید احمد خاں: بحوالہ تصنیف صفحات ۴۲-۴۳۔
۱۰۔ میڈیکل کالج، کلکتہ کے طلبہ میں تقیم سندت (ڈپلومے) کے موقع پر تقریر مورخہ ۱۹ اپریل ۱۸۵۹ء کلکتہ منتقلی ریویو۔

۱۱۔ ۱۸۵۹ء کے ادارہ میں تقریر مذکورہ کی حمایت: *Calcutta Monthly Review* مورخہ مئی ۱۸۵۹ء۔
۱۲۔ *The Mutiny and the*

پٹنے کی سزا دی جاتی۔

”مصنف نے وہی سزا اسی ہندوستانی کو دینے کی حمایت کی جو ۱۸۵۷ء کے غدر کے بارے میں کچھ لکھنے کی جرأت کرے۔“

پس ہندوستانیوں کو اس مباحثے میں کسی رائے کے اظہار کی مجال نہ تھی لیکن بہادر باغی بزرگ بہادری کے کارنامے انجام دے کر اور اپنا گرم خون بہا کر ایسی داستان چھوڑ گئے جس کا بیان الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ۱۸۵۷ء کی صد سالہ یادگار کے اہم سال میں بلند پایہ ہندوستانی مورخین پرانی بحث کو چھیڑیں اور نئی کتابیں لکھ کر برطانوی مہنشاہیت پر توں کے نقطہ نظر کی حمایت میں رد و رعایت سے کام لیں۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی عالموں پر برطانوی فن تاریخ نگاری کا کتنا گہرا اثر ہے اور ہندوستان کے قومی انداز فکر میں کتنے بڑے نقائص ہیں جنہیں دور کرنا ہے۔

یہ بحث پہلے خود برطانوی حکمران طبقے میں چھڑی۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے حامیوں نے ہندوستانی بغاوت کو محض فوجی غدر قرار دے کر اس کی وقعت کو گھسایا تاکہ کمپنی کی حکومت کی کمزوریوں کو چھپایا جائے۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے مخالفوں یعنی برطانیہ کے صنعتی، شہری متوسط طبقے کے نمائندوں نے مذکورہ بالا نقطہ نظر کی خامیوں کو فاش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک قومی بغاوت تھی۔ نتیجہ انھوں نے یہ اخذ کیا کہ کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور برطانوی حکومت ہندوستان کو اپنے تحت کر لے۔ لارڈ کیننگ نے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا تاکہ کوئی فریق ناراض نہ ہو۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے برطانوی مورخ کے کا بیان ہے کہ کیننگ نے اپنے دل میں کہا ”کیا یہ محض فوجی غدر ہے جس کا میں مقابلہ کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایسے ہنگامے کی ابتدا بلا کسی بیرونی تحریک کے صرف فوجیوں کے جذبات سے ہوئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جو سرگرمیاں اس وقت رونما ہوئیں وہ خالص فوجی شورش کا نتیجہ رہی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے خارجی اثرات کام نہیں کر رہے تھے جن سے ایسی ذہنی کیفیت پیدا ہوئی جو بڑھ کر خوفناک نتائج کا موجب ہوئی۔“

”اس نے جلد ہی غدر کا ذکر کرنا ترک کر دیا اور اسے ایک شورش اور ایک بغاوت کا نام دیا۔ سال کے شروع میں وہ سیاسی اسباب کے خیال کو کچھ اہمیت دینے پر مائل تھا۔ جیسا کہ اس نے متعدد بار لکھا۔“ لیکن اب اس معاملے کے بارے میں اس کا شک رفع ہونے لگا۔ اُس نے برطانیہ کے وزیر ہند کو لکھا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بغاوت برہمنوں نے مذہبی حیلوں بہانوں

پی۔سی۔جوشی

ہماری تاریخ میں ۱۸۵۷ء

افوجی غدر یا قومی بغاوت؟

اس سال ہندوستان ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کی صد سالہ یادگار منار ہے۔ یہ ہمارے قومی ارتقا میں ایک عہد آفریں واقعہ ہے۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جسے وطن پرست ہندوستانی جدید قومی تحریک آزادی کی بنیاد تصور کرتے ہیں۔ پھر بھی یہی واقعہ اس بحث کا شکار ہے کہ آیا یہ محض "افوجی غدر" تھا یا قومی بغاوت؟

داستان کا صحیح ہندوستانی پہلو پوری طرح معلوم نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں کہ تاریخی رکارڈ چھوڑ جانا ہندوستانیوں کی روایت نہیں رہی بلکہ اس وقت برطانوی عہد حکومت میں ایسے حالات تھے کہ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا تو اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ چند ہندوستانیوں نے اگر ۱۸۵۷ء سے متعلق کچھ لکھا تو یہ انگریزوں کی حمایت میں تھا۔ "جنگالی پریس" سے کیسے پناہ جانی۔
"The Bengali press: How to deal with it" اس عنوان کے ایک مقالے سے جا بڑا برطانوی رویہ ظاہر ہے۔ یہ مقالہ ۱۸۹۶ء کو اس وقت کے ایک بہت مقتدر برطانوی رسالے "Pioneer" میں شائع ہوا تھا۔

"جہاں تک موجودہ پشت کو یاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ انگریز خود اپنے اخبار نویسوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے۔ اگر کوئی شریف النفس اور خوش طبع صحافی بھول کر پرنس رے بجٹ (نائب السلطنت) کو چالیس سال بانٹا کہہ دیتا تو اسے دو سال کی قید با مشقت کی سزا دی جاتی۔ اگر کوئی پادری انقلاب فرانس کی تعریف کرتا اور پارلیمانی اصلاح اور منصفانہ نیابت کی حمایت کر دیتا تو اسے لوہے کی بیڑیاں پہن کر کام کرنے اور حقیر ترین مجرموں کے ساتھ دلدل میں پھیل

سائی۔ اس وقت یہ توقع تھی کہ یہ سیلاب امنڈ کر فرنگی عنصر کو نیست و نابود کر دے گا اور جب بغاوت کا طوفان تھم کر مناسب حدود کے اندر سمٹ جائے گا تو وطن پرست ہندوستانی غیر ملکی حکمرانوں کے پیچھے سے نجات پا کر کسی والی ریاست کے عصائے حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ ہر حال اس تحریک نے اب ایک زیادہ اہم رنگ اختیار کیا۔ یہ تمام قوم کی بغاوت بن گئی جسے من گھڑت زیادتیوں کو بیان کر کے بھڑکایا گیا اور نفرت اور تعصب کے بل بوتے پر اس کی خام خیالیوں کو برقرار رکھا گیا۔^{۵۰}

”دی لندن ٹائمز“ *The London Times* کے مشہور نامہ نگار سر ڈیوٹرسل نے لکھا: ”یہاں نہ صرف غلاموں کی جنگ اور کسانوں کی بغاوت کیجا ہو گئی بلکہ اجنبی حکومت کا جھگڑا اٹار بھینکے، ہندوستانی والیان ریاست کے کامل اقتدار کو بحال کرنے اور ملکی مذہب کا پورا غلبہ قائم کرنے کی غرض سے یلیک مذہب کی جنگ، نسل کی جنگ، انتقام کی جنگ، امید کی جنگ اور قومی غم کی جنگ تھی۔“^{۶۰}

کرنل مائین نے فوجی غم کے نظریے کی بنیاد پر بغاوت سے متعلق تین جلدوں پر مشتمل ایک تاریخ لکھی۔ بغاوت دہنے کے اٹھ سال بعد وہ پھر ہندوستان آیا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے واقعات کے بارے میں زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور اپنی بعد کی نسبتاً مکمل تحقیق کی تصنیف ”دی انڈین میوٹی آف ۱۸۵۷ء“ (*The Indian Mutiny of 1857*) میں شائع ہوئی۔ اس نے میں تسلیم کیا کہ بغاوت کی پشت پر قومی عنصر کا غلبہ تھا۔ یہ تصنیف ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی۔ اس نے لکھا: ”حالات نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اب جو سو سال تک ہمارے نہایت غصے اور وفادار خادم رہے، عداوت اور نفرت کی آگ بھڑکانے میں خارجی اسباب بروئے کار تھے یہ عداوت اور نفرت ذاتی نہیں بلکہ ایک قومی جذبہ تھا۔“

اب ہم ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے گڑھ یعنی اودھ کی شورش سے متعلق برطانوی مؤرخین کے بعض معنی خیز خیالات کا ذکر کرتے ہیں۔ میکلوڈ انس کا بیان ہے کہ ”کم سے کم اہل اودھ کی بعد جب کہ جنگ آفاقی قرار دینا چاہیے۔“ گورنر جنرل کے نام کوٹ آف ڈائریکٹرز کی خفیہ کمیٹی کے ایک خط مورخہ ۱۹ اپریل ۱۸۵۷ء میں لکھا ہے: ”جنگ اودھ کے عوامی جنگ کا رنگ اختیار کرنے کی وجہ بادشاہ کی ناگہانی معزولی اور لگان کا سرسری تصفیہ ہے جس نے زمینداروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی زمینوں سے محروم کر دیا ہے۔“

ان حالات میں جو سرکر آریاں اودھ میں ہوئیں ان کی حیثیت ایک بانڈ جنگ کی ہے۔
نہ کہ بغاوت کی۔^{۹۰}

اور دوسروں نے سیاسی مقاصد کی بنیاد پر چاکی ہے۔ سلطنت ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔
 کارل مارکس "دی نیویارک ڈیلی ٹریبیون" *The New York Daily Tribune*
 کے نام اپنے ایک بلا دستخط مراسلے میں مخالف پارٹی کے رہنما ڈسرایلی کی تقریر مورخہ ۲۷ جولائی ۱۸۵۷ء
 کا حوالہ دیتا ہے اور اس پریوں رائے زنی کرتا ہے:

• پچھلے دس سال تک ڈسرایلی اس حقیقت کا قائل تھا کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت
 کی بنیاد پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کے پرانے اصول پر قائم تھی۔ لیکن اس اصول پر عمل کرتے وقت
 ہندوستان کی مختلف قوموں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ان کے مذہب میں مداخلت سے احتراز کیا جاتا تھا۔
 اور زمیندار شرفا کی حفاظت کی جاتی تھی۔ دیسی فوج ملک کی شویش پسند ذہنیتوں کو جذب کرنے کا ایک
 وسیلہ تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے حکومت ہند نے ایک نیا اصول اختیار کیا ہے یعنی قومیت کو تباہ کرنے
 کا اصول۔ اس اصول کو والیان ریاست کی جبری بربادی، جاگیروں کے بندوبست میں خلل اندازی اور
 لوگوں کے مذہب میں مداخلت کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔
 ڈسرایلی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موجودہ ہندوستانی شویش کوئی فوجی غدر نہیں ہے بلکہ ایک

قومی بغاوت ہے جس کے ہندوستانی سپاہی سرگرم آواز دہرائیں۔ وہ اپنے خطبے کے آخر میں برطانوی حکومت
 کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ موجودہ ظلم و ستم کی راہ اختیار کرنے کے بجائے ہندوستان کی اندرونی حالت کو
 سنوارنے پر اپنی توجہ مبذول کرے۔

اب ہم محض برطانوی مورخوں اور وقائع نگاروں کے خیالات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس زمانہ
 میں وہ صاف گوئی سے کام لیتے تھے اور بعد کے انگریز ماہرین کی طرح ریاکاری سے اپنی راستبازی
 اور پارسی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے۔

جوسٹن میکارتھی کا بیان ہے: "حقیقت یہ تھی کہ ہندوستانی جزیرہ نما کے شمالی اور شمال مغربی
 صوبوں کے بیشتر حصے میں برطانوی اقتدار کے خلاف دیسی قوموں کی بغاوت پھیل ہوئی تھی۔ اس میں
 صرف سپاہی ہی نہیں شامل تھے۔ کسی بھی لحاظ سے یہ محض فوجی غدر نہ تھا۔ یہ فوجیوں کی شکایات،
 قومی نفرت، مذہبی تعصب اور ہندوستان پر برطانوی قبضے کے خلاف غم و غصہ کا اظہار تھا۔ اس
 میں ہندوستانی والیان ریاست بھی شامل تھے اور ہندوستانی فوجی بھی۔ مسلمان اور ہندو عیسائیوں کے
 خلاف متحد ہونے کے لیے اپنی گذشتہ مذہبی کدورتوں کو بھول گئے۔"

چارلس بل نے لکھا ہے "بالآخر پانی سر سے گزر گیا اور ہندوستانیوں کی رگ رگ میں نفرت

طرف سے انھیں روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے گی۔ ۱۳۷

پارسی کینڈی نے بیان کیا: "بغادت نے بیشتر معاملات میں ذاتی مفاد کے خیال کو اور سابق آقا کے ساتھ وفاداری کے خیال کو بالکل مٹا دیا۔ ایسے حالات میں حکومت کا وفادار رہنے کی تہمت ناقابل برداشت تھی۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ چونکہ سپاہی ہماری ملازمت میں ڈٹے رہے ان کو نہ صرف ان کے ساتھ، بلکہ عام طور پر ان کی ذات کے لوگ بھی برادری سے خارج تصور کرتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جلنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے کیوں کہ نہ صرف انھیں لعن طعن کی جائے گی اور بلادرز عنایات سے محروم رکھا جائے گا بلکہ ان کی جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔" ۱۳۸

اگر سپاہیوں اور دوسرے لوگوں کا جو انگریزوں کی ملازمت میں تھے اس کامیابی کے ساتھ حق پانی بند کیا جاسکتا ہے تو کیا یہ اس بات کی قطعی شہادت نہیں ہے کہ ۱۸۵۷ء کی شورش ناپیت کے اعتبار سے ایک قومی انقلاب اور عوامی بغاوت تھی؟

اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آر۔ سی۔ موند ملہ لکھتے ہیں کہ "شورش کی ناکامی کا سبب یہ بھی تھا کہ رہنماؤں، سپاہیوں اور عوام کے سامنے کوئی بلند نصب العین نہیں تھا۔" ۱۳۹

اب ہم مشہور مثالوں کی بجائے ایسی مثالیں لیں گے جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ یہ مثالیں بغاوت کے اہم مراکز کی نہیں ہیں بلکہ دور افتادہ علاقوں کی ہیں، نہ ایسے وقت کی ہیں جب بغاوت کی لہر زوروں پر تھی اور بہادری کے جوہر دکھانا آسان تھا بلکہ اس وقت کی ہیں جب بغاوت ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔

دہلی اور کھنؤ کے فتح ہونے کے بعد برطانوی کمانڈر انچیف سر کوئن کیمپ ہیل نے یہ منصوبہ باندھا کہ تین بڑی افواج اودھ اور دو آب کے باغیوں کو گھیر کر فتح کر دھ کی جانب دھکیل دیں اور پھر انھیں ختم کر دیں۔ جنرل وال پول نے کانپور سے کوپا کیا لیکن باغیوں کے ایک چھوٹے سے دستے نے اُسے اٹاؤ میں رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی تعداد قلیل تھی اور وہ دہلی بندو قوں سے مسلح تھے لیکن ناامیدی نے ان کے اندر نئی روح پھونک دی تھی اور وہ دہلی بندو قوں سے مسلح تھے مرنے کا ہتھیار کیے ہوئے تھے۔ وال پول نے اس مقام کا معائنہ کیا۔ فوج کے قیام کے اعتبار سے اس جگہ کی کوئی اہمیت نہ تھی اور اس پر آسانی سے دھاوا ہو سکتا تھا لیکن باغیوں پر سامنے سے بھی ممکن تھے۔ یہی طریقہ پہلے آزمائے گئے۔ دستی بم اندر پھینکے گئے۔ جلتی پیل کے دھوئیں سے

اودھ کی جدوجہد کمال عروج پر تھی۔ اس کی بنیاد بہت ہی وسیع اور اس کی جڑیں نہایت گہری تھیں۔ اس کے سامنے ہر چیز خس و فاشاک کی مانند پڑ گئی لیکن ماہیت کے اعتبار سے یہ دوسرے مقامات کی جدوجہد سے مختلف تھی۔ فرق صرف شدت کا تھا۔ دشمن، مشکلات، مسائل، شوش کرنے والے اور ہٹا دہی تھے۔ ایسے حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ اودھ میں یہ ایک جنگ آزادی تھی لیکن باقی صوبوں میں نہیں تو اسے تو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور نہ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ اس کے برعکس سائنٹک طریقہ تحقیق کا تقاضا ہے کہ اگر ۱۸۵۷ء جیسے عبوری دور میں بغاوت کی اصل ماہیت کا مطالعہ کرنا ہے تو اودھ جیسے علاقے میں کرنا چاہیے جو شورش کے معاملے میں بہت آگے تھا۔ بغاوت کی خصوصیت کو پرکھنے کے لیے ایک اور کسوٹی یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کتنے لوگ برطانوی سرکار کے وفادار رہے اور ان لوگوں کے بارے میں اکثریت کا کیا رویہ تھا۔

اگر ان ہندوستانی افسروں کی فہرست تیار کی جائے جو بغاوت زدہ ضلعوں میں ملازم تھے ہو گئے۔ اس کی تصدیق ان اطلاعات سے ہوتی ہے جو ضلع مجسٹریٹوں نے بغاوت کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے گورنر جنرل کو بھیجیں۔

ضلع مجسٹریٹ ہے۔ ڈیپٹی میجر نے ۲۲ جنوری ۱۸۵۷ء کو کانپور کے بارے میں لکھا: ہندوستانی ملازم کی غداری کا بھی بڑے بڑے ضلع میں بہت بڑا اثر پڑا۔ ڈپٹی کلکٹر کی سرکردگی میں سب آدھ، جیک، تے دھمنوں سے ملنے اور انھوں نے نئے نظام حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ڈپٹی کلکٹر رام لعل نے نانا صاحب کی حکومت کو منظم کرنے میں بہت سرگرم حصہ لیا۔ جب میں پہلی بار یہاں پہنچا تو میں نے اس غداری کے جرم میں جس نے تمام ملاک کو بگاڑ دیا تھا اس کو موت کی سزا دی۔ ۲۰

کمشنر ہے۔ ڈیپٹی۔ پٹنہ نے ۲۲ نومبر ۱۸۵۷ء کو جھانسی کے متعلق لکھا: "ملا اور ماتحت دیسی ملازمین کا رویہ عام طور پر بڑا یا غیر جانبدار تھا۔"

کمشنر ایف۔ ویس نے ۱۵ نومبر ۱۸۵۷ء کو شمال مغربی صوبجات کی حکومت کے مسیکریری ولیم بیور کی خدمت میں سہارن پور سے متعلق یہ رپورٹ بھیجی: پولیس نے کامل غفلت اختیار کی اور سامنے عرصے میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا گویا انھوں نے لوگوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے کام میں دخل نہ دے گا۔ اور یہ کہ اگر دیہات کے لوگ پولیس کو تھانوں میں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انھیں تنخواہ لینے دیں تو دیہاتی جو بھی جرم چاہیں کر سکتے ہیں اور پولیس کی

کے جن پر کوئی بھی قوم فخر کر سکتی ہے اور جنہیں برطانوی مورخوں نے بھی خراج تحسین ادا کیا ہے۔
 مہتمن نے فیض آباد کے مولوی احمد اللہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے :

”مولوی غضب کا آدمی تھا۔ بغاوت کے دوران بحیثیت ایک فوجی سالار کے اس نے اپنی
 ت کے کئی ثبوت دیے۔ کوئی بھی دوسرا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سرکون کیمپ بل کو
 نہ جنگ میں دوبارہ سپا کیا۔ اگر محب وطن سے مراد وہ شخص ہے جو وطن کی آزادی کے لیے، جسے
 نصائی کے ساتھ سلب کر لیا گیا ہو، سازش اور جنگ کرتا ہے تو یقیناً مولوی ایک سچا محب وطن ہے
 نے کسی کے قتل سے اپنی تلوار کو آلودہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کسی کے قتل سے چشم پوشی نہیں کی تھی۔ اس
 ان اہمبیوں کے خلاف جنہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا، میدان کارزار میں بڑی جانمردی اور
 نہ قدمی کے ساتھ اور باعزت طریقے سے جنگ کی تھی۔ اس کی یاد تمام قوموں کے بہادروں اور سچے لوگوں
 کی متحقی ہے۔“

جھانسی کی رانی، تاتیا ٹوپے، کنور سنگھ اور بہت سے دوسرے مقامی راہنماؤں کے بارے
 خود انگریزوں کی طرف سے شاندار خراج تحسین کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔
 اس لیے ہیں چاہیے کہ ہم از سر نو ان لوگوں اور راہنماؤں کی عزت کرنا سیکھیں جنہوں نے انگریزوں
 خلاف ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت میں اپنا فرض ادا کیا۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت سے متعلق مارکس کا خیال ہمارے لیے بڑا احساس آفریں ہے۔ ہندوستانی
 سے موصول ہوئیں، ارجون سنگھ کی دہلی کی خبروں کی بنیاد پر اس نے ”نیویارک ڈیلی ٹریبون“ کے نام
 جولائی ۱۸۵۷ء کے ایک بلا دستخط مراسلے کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا:
 ”آہستہ آہستہ ایسے راز فاش ہو جائیں گے جن کی بنا پر خود جان بُل کو اس بات کا یقین ہو جائے
 جسے وہ ایک فوجی غدر تصور کرتا ہے وہ درحقیقت ایک قومی بغاوت ہے۔“

ہندوستان کے مورخ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی ماہیت کے بارے میں جتنی بھی بحث کریں لیکن ہندوستانی
 تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہماری قومی تحریک کا سرچشمہ ہے۔ قوم کے دل و دماغ پر ۱۸۵۷ء کی میراث کا اثر
 قدر غالب ہے کہ ڈاکٹر آر۔سی۔ موزمدار بھی اپنی تحقیق کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں:
 ”۱۸۵۷ء کی شورش ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے وسیع پیمانے پر پہلی بڑی اور
 راست چنوتی کی حیثیت سے ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گی نصف صدی بعد شروع ہونے والی آزادی
 تحریک کو اسی تحریک سے روشنی ملی۔ ۱۸۵۷ء کی یاد نے ہماری آزادی کی تحریک کو تقویت دی

محصور باغیوں کا دم گھونسنے کی کوشش کی گئی لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ ششگاہوں میں سے باغی حملہ آوروں پر متواتر اور موثر فائر کرتے رہے اور تین گھنٹے تک انھیں نزدیک نہ پھٹکنے دیا۔ آخر اس جگہ کو بارود سے اڑا دیے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پورٹشیر نے انجینئر سیرشلے کی مدد سے کار تو سوں کے ساتھ ایک بارودی سرنگ بنائی۔ اس دھماکے نے مدافعت کرنے والوں کو وہ شرف شہادت بخشا جس کی وہ تمنا رکھتے تھے۔ اس سے وہ مکان کے بلے میں ہی دفن ہو گئے۔ ۱۵

۲۵ فروری ۱۹۵۷ء کو زبردست نہالی اور انگریزی فوجوں نے گھاگرا کو پار کیا اور غنبر پور کی لائن کو چڑھ گیا۔ راستے میں ایک گھنے جنگل میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ جنگی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس میں صرف ۲۲ باغی مقیم تھے۔ اس پر دھاوا بولا گیا۔ اس قدر قوت اور عزم کے ساتھ اس کی مدافعت کی گئی کہ اس پر قابض ہونے سے پہلے حملہ آوروں کے سات جوان ہلاک ہو گئے اور ۲۳ گھائل تمام محاذی نفلین قلعہ نے اپنے مورچوں پر ہی جانیں قربان کیں۔ ۱۶

ہار دھمیر کو کھلا پور میں ایک مقامی شورش شروع ہوئی لیکن اسے دبا دیا گیا۔ جب باغیوں کو توپوں کے منہ پر رکھ کر اڑایا جا رہا تھا تو برطانوی افسر جیکب نے انھیں جان بخشی کی پیش کش کی بشرطیکہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیں۔ وہ ناکام رہا۔ بعد میں اس نے اپنے تجربات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا: "لیکن یہ بیان کرنا دشوار ہے کہ کس قدر حیرت انگیز رازداری کے ساتھ سازش عمل میں لائی گئی۔ دورانہی کے ساتھ تدبیریں کی گئیں اور کتنی احتیاط کے ساتھ سازش کرنے والوں کے ہر گروہ نے جدا جدا کام کیا۔ سازش کی مختلف گروپوں کو پوشیدہ رکھا گیا اور متعلقہ لوگوں کو صرف ضروری ہدایات کی اطلاع ہم پہنچائی جاتی رہی۔ اور پھر جس وفاداری کے ساتھ انھوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا وہ بھی کم قابلِ تعریف نہیں ہے۔" ۱۷

جب انگریزوں نے کھنڈ کو تباہ و برباد کیا تو بعض بیگمات ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں۔ پاکستان نے ان خواتین سے پوچھا: کیا تم اب بھی یہ نہیں سمجھتی کہ جدوجہد ختم ہو چکی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں بلکہ ہم یقین ہے کہ آخر میں تمہیں شکست ہوگی۔ ۱۸ شکست فاش کے بعد بھی اس قدر خود اعتمادی اس انقلابی روح کی علامت تھی جسے فوجی بغاوت نے بیدار کیا تھا۔

جب بغاوت کی راہنمائی کا سوال اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر موزمدار کے سرپرست انگریز راہنماؤں اور جاگیر دار باغی راہنماؤں کے درمیان ناپال معاہدوں کا ایسا سمجھوتہ ہوا ہے کہ وہ بلا امتیاز تمام باغی راہنماؤں کو ملامت کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بغاوت نے بعض ایسے بڑے راہنما

نا اقتدار قائم رکھنے کی تدبیر کی۔ مختلف نسلوں، قبیلوں، ذاتوں، مذاہبوں اور مطلق العنان ریاستوں کا مجموعہ
بغزانیائی وحدت کے اعتبار سے ہندوستان کہلاتا ہے۔ اس کے ان مختلف اجزاء کا باہمی اختلاف ہی
برطانوی اقتدارِ اعلیٰ کی اصلی بنیاد بنی رہی۔ بعد میں اقتدارِ اعلیٰ کے حالات میں تبدیلی ہوئی ہے۔ سندھ
پنجاب کی فتح کے ساتھ انگریزوں کی ہندوستانی سلطنت نہ صرف تدریجی حد و تک پہنچ چکی تھی، بلکہ
د مختار دہلی ریاستوں کے آخری آثار بھی مٹائے جا چکے تھے۔

”اب یہ ایک حصے کی مدد سے دوسرے حصے پر حملہ نہ کرتی تھی بلکہ یہ سب کے سر پر سوار تھی
سارا ہندوستان اس کے قدموں پر تھا۔ فتح کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ فتح بن چکی تھی۔“^{۲۳}
ایک اور مقالے میں مارکس نے ہندوستان میں کمپنی کی حکومت کو یورپی استبدادیت قرار
جو ایشیائی استبدادیت پر مسلط تھی۔^{۲۴}

ویسی ریاستوں سے متعلق ایک اور مضمون میں مارکس پھر ہرمز اور معنی خیز الفاظ میں اس
دستِ حال کا تجزیہ کرتا ہے جس نے انگریزوں کو ہندوستان پر فتح حاصل کرنے کے قابل بنایا اور
بالآخر ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا موجب بنی۔

”جب ناخواندہ برطانوی ہمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بار قدم رکھ دیا اور
پھر قبضہ جمانے کی ٹھانی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وایان ریاست کے اقتدار کو جبر سے
زوال کے ذریعے زائل کیا جائے۔ وایان ریاست کے سلسلے میں انگریزوں کو اس قسم کے حالات کا
تجربہ تھا جیسے قدیم رومیوں کو ان کے اتحادیوں کے سلسلے میں تھا اس لیے وہ رومی سیاست دانوں
سے سبق حاصل کیا۔ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق: ”حریفوں کو کھلا پلا کر تن و مند کرنے کا
تجربہ تھا جس طرح بیلوں کو پال پوس کر کے ان کی رفاقت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے
تھے۔“^{۲۵} مارکس نے ان کی رفاقت حاصل کرنے کے بعد ایرٹ انڈیا کمپنی نے پہنچائے
قدیم روم کے طریقے سے ان کی رفاقت حاصل کرنے کے بعد ایرٹ انڈیا کمپنی نے پہنچائے
ایسے

Change Alley) کے جدید ڈھنگ سے ان کا کام تمام کر دیا۔
”ان معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے جو وایان ریاست نے کمپنی کے ساتھ کیے تھے انھیں انگریزوں
معاہدہ سود پر بڑی بڑی رتیں قرض لینی پڑیں۔ جب پریشانی انتہا تک پہنچ جاتی تو قرض خواہ
ہو جاتے۔“^{۲۶} پیس کس دیا جاتا، اور وایان ریاست اس بات پر مجبور ہو جاتے کہ یا تو وہ اپنے طلبہ
طرح سے کمپنی کے حوالے کر دیں یا جنگ شروع کر دیں۔ پہلی صورت میں وہ اپنے غاصبین کے
خوار بن کر رہ جاتے اور دوسری صورت میں غداروں کی حیثیت سے گدڑی سے اتار دیے

اس کے مجاہدین کے دلوں میں بہت کی روح پھونکی، خوفناک جدوجہد کے لیے ایک تاریخی بنیاد بنی اور اُسے ایک ایسا اخلاقی محرک غلط کیا جس کی وقعت میں مبالغہ کرنا ممکن نہیں۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت نے، جس کی عظمت غلط بیانیوں کے باوجود بڑھتی گئی، ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو بڑھاتا پہنچایا یا تا خود بغاوت سے بھی بڑھنچا ہو گا۔ ۲۱

یہ مسئلہ کہ آیا ۱۸۵۷ء کی جدوجہد ایک فوجی شورش تھی یا قومی بغاوت، اس طرح سامنے ہے کہ اس جدوجہد سے وابستہ سیاسی، معاشی اور نظریاتی مسائل کی ماہیت اور حریفوں کے کردار کے ساتھ پیش کیا جائے اور غلوں دل کے ساتھ ان کا تجزیہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ ایک معقول تاریخی جائزہ کا تقاضا ہے کہ یہ صحیح طور پر بیان کیا جائے کہ کون کس کے ساتھ اور کس لیے لڑ رہا تھا۔ اس مقالے کو شش کی گئی ہے کہ مذکورہ بالا طریقے سے اس بحث طلب مسئلے کی تحقیق کی جائے۔

۲۔ فرنگی راج کے خلاف

ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتح ہند کی داستان ساری دنیا میں مشہور ہے۔ مارکس نے اسے

ہندوستان میں انگریزوں کا اقتدار کس طرح قائم ہوا؟ منہل اعظم کے اقتدار کو منہل نے، صوبیداروں کی قوت کو مرہٹوں نے اور مرہٹوں کی طاقت کو افغانوں نے نقصان پہنچایا اور یہ سب ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے تو انگریز بیج میں آدھکے اور سب کو مغلوب لیا۔ یہ ایک ملک ہے جہاں نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ قبیلے قبیلے اور ذات ذات میں تفرقہ ہے ایک سماج ہے جس کے ڈھانچے کی بنیاد ایک قسم کے توازن پر ہے جو اس کے افراد کے مابین منافرت کی گندشتہ تار سے ناواقف بھی ہوں تو کیا اس بین اور ناقابل تردید حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ہندوستان کو ہندوستانی ہی فوج کی مدد سے جو ہندوستان ہی کی دولت پرستی انگریزوں کی غلامی کے چنگل میں جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہندوستان محکوم ہونے سے بچ سکتا تھا۔ ۲۲

عظیم بغاوت شروع ہونے کے بعد ۱۸۵۷ء جولائی ۱۸۵۷ء کو "دی نیویارک ڈیلی ٹریبیون" مارکس نے اپنے ایک بلا دستخط مقالے میں یوں لکھا: "برطانیہ نے ڈیڑھ سو سال تک سلطنت

ہے۔ بغاوت ہند کے قدامت پسند برطانوی مورخ مائین کا بیان ہے: ”الحاقی اودھ کے لیے خواہ کوئی بھی جواز پیش کیا جائے یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جس طریقے سے اس پالیسی پر عمل کیا گیا اس کے پیش نظر یہ پالیسی نہ صرف مصالحت پیدا کرنے میں ناکام رہی بلکہ ہندوستان کا ہر طبقہ انگریزوں سے بیزار ہو گیا۔“ ۲۸

گبنس نے جو اس وقت لکھنؤ میں کمشنر مایات تھا بعد میں اس علاقے میں قومی بغاوت کی رپورٹ تیار کی اور ان ہندوستانیوں کے بیانات قلمبند کیے جن کی اس کے ساتھ راہ و رسم تھی۔ ان میں سے ایک بیان میں یہ کہا گیا: ”اسی طرح ہندوستان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ملک اودھ بادشاہ کا ہے۔ حکومت اس نے اچھے ڈھنگ سے کی ہو یا بُرے ڈھنگ سے لیکن اس نے کسی طرح بھی نگرینوں کے ساتھ وفاداری کا بیان نہیں توڑا اور نہ ہی اس میں کوئی رخ نہ ڈالا۔ اگر برطانوی سرکار اس بادشاہ کو تخت سے مزل کر سکتی ہے جو ہمیشہ اس کا وفادار رہا تو پھر کون سا خود مختار نواب یا راجہ محفوظ ہے۔“ ۲۹

زیادہ دور اندیش اینگلو انڈین سیاستدانوں نے برطانیہ کی اس مہر خانہ اور اس رستہ کن پالیسی کے انقلابی نتائج کو صاف طور پر بھانپ لیا۔ مثال کے طور پر سرجان میلکم نے بہت پہلے متنبہ کر دیا تھا کہ ”سرداروں کے موروثی حقوق اور ان کے پیروؤں کی وفاداری سب کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ رابطے اور تعلقات جو پہلے مجلس امن وامان کی مضبوط ترین کڑیاں تھے چوٹیں کھا کر ٹوٹ گئے ہیں اور بے اطمینانی اور بغاوت کے عناصر میں بدل گئے ہیں۔“ ۳۰

کمپنی کی سرکار نہ صرف سیاسی جبر کی حکومت تھی بلکہ مالی امتیاز کا نمونہ تھی جو ہندوستانی کی آنکھ میں خار بن کر کھٹکتی تھی اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ”حکومت کا شروع ہی سے یہ خاصہ تھا اور اس نے ناگزیر نتائج پیدا کیے۔ شور جو ہندوستان میں پنی کے اقتدار کے قیام کے آغاز میں لکھا کرتا تھا اس کا بیان ہے کہ: ”ہندوستانیوں کی ناپاک اور ذلیل کافروں سے زیادہ وقعت نہیں۔“ ۳۱

۱۸۵۷ء میں ”سیر المآخرین“ کے مصنف نے تلخی کے ساتھ یہ قلمبند کیا کہ ”انگریز شاذ و نادر ہی یہاں آکر ہم میں سے کسی کے ساتھ ملتے ہیں۔“ ۳۲ ”سیر المآخرین“ کے فرانسیسی مترجم نے لکھا کہ ”ہندوستان میں ہر انگریز میں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کی ساری قوم کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا یہ ایک بے جان شے ہے جسے بلا تامل اور حسب مرضی کام میں لایا جاسکتا ہے۔“

ہندوستانیوں نے ان تمام ذلتوں کو گوارا کیا جو ایسے نسلی امتیاز کے رویے سے پیدا ہوئی ہیں

جاتے۔ اس وقت ہندوستانی ریاستوں کا رقبہ ۶۹۹۹۶۱ مربع میل تھا اور آبادی ۱۲ تھی۔ البتہ اب وہ برطانوی حکومت کے حلیف نہیں تھے بلکہ کئی قسم کی شرائط پر اور کئی طرح کے اور حفاظتی نظام کے تحت اس کے متوسل تھے۔ ان معاہدوں کی ایک مشترک بات یہ تھی کہ ریاستیں دفاع، سفارتی تعلقات اور گورنر جنرل کی مداخلت کے بغیر اپنے باہمی تنازعوں اور جنگوں کے حق سے دست بردار ہو گئیں۔

• جن شرائط کے تحت ان کی نام نہاد آزادی قائم ہے وہی ان کے مستقل ہیں اور ان ہی کی وجہ سے ان میں اصلاح کی اہلیت نہیں ہے۔ عضوی ضعف ان سرشت ہے جیسا کہ ہر اس وجود کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر مینا۔ معاہدوں سے پیدا ہوئی برائیوں کی یہ صحیح عکاسی ہے۔ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ صدی کے ابتدائی بیس تیس برسوں میں ہندوستان کے مہلک پہنچے مارکس نے ان کے خدو خال کی واضح نشاندہی اس وقت کر دی تھی جب یہ رونما ہو رہے تھے۔

• ہم عصر برطانوی مصنفین میں جو زیادہ دوراندیش تھے انہوں نے بھی اس دیکھ لی تھی جس کا تجزیہ مارکس نے اتنی وضاحت سے کیا۔ مثلاً ولیم ہوٹ نے لکھا، "ہندوستانی والیان ریاست کو ان کے علاقوں سے محروم کرنے کا جو طریقہ زیادہ سے بجا مبادی ہے اور وہ بھی حق اور مصلحت کی مقدس ترین دلائل کے ساتھ، ایسا نظام ہے جو روحانی ایذا رسانی سے زیادہ خوشا اور شاندار ہے جس کی کوئی نظیر اور پھر بقول گرانٹ ڈون: "ان کے پایہ تخت میں برطانوی ریڈیٹ کو کی بربادی کا سبب تھا کیوں کہ ان افسروں کا ایک فرض تفرقہ پیدا کرنا تھا۔" ۲۷

ڈھونزی کے عہد حکومت کے ساتھ بے اصول الحاق اور اونچے سے اونچے والیان ریاست کے وظیفوں میں تخفیف کی نئی جابرانہ پالیسی کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ حقائق سے سبھی واقف ہیں الحاق اور دھکے مثال اس بالخصوص اس پہلے کو ظاہر کرتی ہے جو برطانیہ کی ناقابل تسکین جارحیت اور بے اصول پالیسی نے سارے ملک میں پیدا کر دی تھی۔

الحاق کی پالیسی کی ماہیت اور اس کے نتائج کو دیکھنے کے لیے اودھ کو

طبقہ کا خاتمہ ہے۔ اس نے اس طبقہ کو کھیتا نیست و نابود کر دیا ہے۔ (سوال نمبر ۱۴۳) اس وقت وہ قدرتی طور پر اس سے غیر مطمئن ہیں۔ یہ آزدگی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت ہے بلکہ اس لیے کہ یہ ایسی حکومت ہے جس کے ساتھ ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں اور جس سے انہیں کسی چیز کی امید یا توقع نہیں ہے۔ ۳۷

بغاوت کے دوران سرسید احمد خاں نے انگریزوں کی خدمت انجام دی اور اس کے فروہ جانے کے بعد اپنی مشہور کتاب *The Causes of the Indian Revolt* (اسباب بغاوت ہند) لکھی جس میں انہوں نے لکھا: ”ہندوستان کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کی بے اطمینانی کا ایک اور سبب ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں سے محروم رکھنا تھا۔ ابھی چند ہی سال ہوئے مسلمان اپنی حکومت کے تحت جلیل القدر عہدوں پر سرفراز تھے اور ان کی تنہا اور امید اب بھی ان کے دلوں میں باقی ہے۔ برطانوی حکومت کے تحت دنیا کی نگاہ میں وہ اپنی عزت بڑھانے کے آرزو مند تھے لیکن ان کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ تھا۔ اس حکومت کے ابتدائی ایام میں بے شک بلند تہ ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کے لیے چنگایا لیکن آہستہ آہستہ یہ دستور جاتا رہا۔ ۳۸

چنانچہ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں سے ہندوستانیوں کو محروم رکھنا ایک ہندوستان شکن پالیسی تھی اور اس کے خلاف ہندوستان کے اعلیٰ طبقوں کی جائز بیزاری ایک اہم قومی عنصر تھا جو انگریزی حکومت کے خلاف ہندوستانیوں کی بغاوت کا سبب تھا۔

اس پر طرہ یہ کہ جہاں تک ہندوستانی عوام کا تعلق ہے انہوں نے برطانوی نظام حکومت کو بدعنوانیوں میں مبتلا پایا کیوں کہ یہ غیر ملکی تھا۔

پرچرڈ ”ہماری عدالتوں کی رشوت خوری اور ضمیر فروشی“ کا شکوہ کرتا ہے اور اس نکتہ پر مبنی میں وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں کا قانونی غنا بطہ جاہل کسان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مقدمہ کے لیے وہ وکیل ذکر کر سکتا تھا۔ قدیم دستور کے مطابق عدالت کے دروازے سب پر کھلے تھے اور غریب سے غریب کسان بھی اپنا دعویٰ بلا روک ٹوک پیش کر سکتا تھا۔ امیروں اور عیاروں کے ہاتھ میں عدالتیں جبر و ستم کا آلہ کار بن گئیں۔ جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے جھوٹے گواہوں کو خریدا جاسکتا تھا اور جعلی دستاویز تیار کی جاسکتی تھیں۔ صدر عدالت آگرہ کے ایک بیج ریکس کا بیان ہے کہ ”شمال مغربی صوبہ کے لوگ ہمارے ضابطہ دیوانی کو پسند نہیں کرتے“ اور پسند نہ کرنے کی معقول وجہ ہے۔ ۳۹ برطانوی حکمرانوں نے پنجایت کی قسم کے مقامی اداروں کو تمام انتظامی معاملات کے دائرے سے خارج کر دیا۔

اور بالآخر انھوں نے نسلی امتیاز پر مبنی غیر ملکی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد شروع کی۔ "دی لندن ٹائمز" نے رسل کو نامہ نگار کی حیثیت سے بغاوت کی خبریں فراہم کرنے کے لیے بھیجا۔ بنارس کو جاتے ہوئے راستے میں اس نے دیکھا کہ "کسی بھی حالت میں کسی گورے کی گاڑی پر دوستانہ نگاہ نہیں ڈالی جاتی۔ آنکھ کی زبان پر کون شہر کر سکتا ہے اور کس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ میں نے صرف اسی سے سمجھ لیا ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ ہماری قوم سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور نفرت تو سب ہی کرتے ہیں۔" ۲۴۰

استبداد اور نسلی امتیاز پر مبنی برطانوی حکومت کا ایک اور براہ راست نتیجہ ہندوستان کے باشندوں کو ذمہ داری کے تمام اعلیٰ عہدوں سے محروم کرنا تھا۔

نظام حکومت میں ہندوستانیوں کے تقرر کی حمایت کرتے ہوئے سر تھامس مزنون نے ۱۸۱۸ء میں لکھا، "غیر ملکی فاتحین نے ہندوستان کے اصلی باشندوں پر تشدد روا رکھا تھا اور اکثر جو رستم ڈھایا تھا لیکن کسی نے ان کے ساتھ ایسا حقارت آمیز سلوک نہیں کیا تھا جیسا ہم نے کیا ہے۔ کسی نے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر رسوا نہیں کیا تھا کہ یہ اقتدار کے قابل نہیں ہیں، دیانتداری سے عاری ہیں اور صرف اس لائق ہیں کہ انھیں وہاں کام پر لگایا جائے جہاں ان کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ایک قوم جو ہماری محکوم ہو گئی ہے اس کی تہذیب میری نگاہ میں نہ صرف کم ظرفی ہے بلکہ ناقابلِ انتہی بھی۔" ۲۵۰

بمبئی کونسل کے ایک رکن کی روداد میں مایوسی اور بے اطمینانی کی لہر کو اور بھی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: "متعدد ممتاز دیسی افسر جو پُرانے نظام کے درہم برہم ہونے سے بیکار ہو گئے ہیں سازشوں اور شکایتوں سے بے اطمینانی کے جذبے کو زیادہ شدت کے ساتھ قائم رکھنے اور وسیع تر علاقے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔" ۲۶۰

حکمران برطانوی طبقے کے زیادہ دانش مند لوگوں نے پہلے ہی اس صورتِ حال کے خطرے کو صاف صاف بھانپ لیا تھا۔ مثال کے طور پر ہم کچھ سوالات اور ان کے جوابات پیش کرتے ہیں جو پارلیمنٹری کمیٹی منعقدہ ۱۸۳۴ء کے سامنے کیے گئے۔

سوال نمبر ۱۳۸، صدر: کیا تم سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں ہماری حیثیت کو کوئی مستقل خطرہ

درپیش ہے؟

ہنری رسل: بارود خانہ بھرا ہے۔ اگرچہ فی الحال کسی چھکاری کے گرنے کی توقع نہیں ہے۔

سوال نمبر ۱۴۰، ہندوستان میں ہماری داخل حکومت کی سب سے بڑی شرارت ہندوستانیوں کے معزز

اس واقعہ کی انقلابی اہمیت کو ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چارلس ہال نے اس کی کیفیت کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: ”میرٹھ کے سپاہیوں نے بی افور ایک قائد ایک علم اور ایک نصب العین پایا۔ خدو کو ایک انقلابی جنگ میں بدل دیا گیا۔“ ۴۴

بہادر شاہ ایک سست طبع اور خستہ حال ضعیف تھے لیکن اس تاریخی جدوجہد میں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دہلی کے عظیم مغل خاندان کے مطلق العنان شہنشاہوں کے طویل اور غیر منقطع سلسلے کے حقدار وارث کی حیثیت سے بہادر شاہ کو ہندوستان کے روایتی خود مختار فرمان روا کے طور پر ہندوستان کے سیاسی نظام میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ انگریزوں نے صورت حال کو اسی وقت سے سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا جب لارڈ کلیک نے ۱۵ ستمبر ۱۸۵۷ء کے دن دریائے جمنا کو پار کیا اور برطانوی فوجیں پہلی بار شہر دہلی میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت فیصلہ کیا گیا کہ مغل بادشاہ کو اسی وقار کے ساتھ برقرار رکھا جائے جو اسے حاصل ہے۔

دہلی میں برطانوی افسر شکاف کا بیان ہے: ”اس پالیسی کو بہتر تصور کیا گیا کہ شہر میں دو عمل کو گوارا کیا جائے اور مغل خاندان کے نام نہاد وقار کو برقرار رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی معزول سے ہندوستان کے مسلمانوں کی ساری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ یہ بات کند ترین ذہن پر بھی روشن تھی کہ دہلی میں حقیقی اقتدار نئی قوت کے ہاتھ میں تھا اگرچہ بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بادشاہ ہی ہندوستان کا فرمان روا تھا۔ جب تک قدیم خاندان کا سایہ باقی ہے یہ عزت و جاہ کا سرچشمہ رہے گا اور صرف اسی کا حکم قابل احترام ہوگا۔ شہزادے اب بھی اسی خطاب سے سرفراز تھے جو بادشاہ نے انھیں عطا کیا تھا۔ ہر قسم کے مروجہ سیکے موجودہ بادشاہ کے نام سے ہی جاری ہوتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی گنتی کے وارثوں کی منظوری کے لیے درخواست اب بھی اسی کی خدمت میں پیش کی جاتی اور جب وقتاً فوقتاً یہ درخواستیں رد ہو جاتیں تو ریزیدنٹ کی خدمت میں اپیلیں بھیجی جاتیں تاکہ وہ مغل بادشاہ پر اپنا اثر و رسوخ ڈال کر اپنے سائلوں کی درخواستیں منظور کرائے۔ جب خطرناک فسادات پیدا ہوتے، جیسا کہ بعد میں ہوئے تو برطانوی حکام سے پناہ کے لیے وہ بادشاہ کی طرف رجوع کرتے۔“

”بادشاہ ہر توہین گوارا کرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس نے از سر نو اقتدار اعلیٰ حاصل کر لیا۔ اس لیے گو ہندوستانیوں نے اپنے شہنشاہ کے لیے ایک ذلیل بادشاہ کا درجہ قبول کیا لیکن یہ ارکان ہمیشہ موجود تھا کہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرے گا۔ اس لیے وہ انتظار کرنے پر قانع تھے جب

امن برقرار رکھنے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور حکومت کے تئیں اپنے فرائض انجام دینے کے لیے یہ روایتی انتظامی ادارے تھے۔ انگریزوں نے ایک الگ بھاڑے کے سپاہیوں کا پولیس محکمہ ان پر مسلط کر دیا۔

یہ مظاہرہ اسی نظام کے خلاف تھا کہ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کے لوگوں نے جب بھی ان کو موقع مل سکا، تھانے، کچہری، خزانے وغیرہ کو تباہ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔

اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ انگریزی نظام ہندوستانی روایت کے منافی اور ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے مضر تھا اور خود ہندوستانی اسے خصوصیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو یہ نفرت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتی ہے۔ ہم عصر برطانوی افسر اس سے واقف تھے اور ان میں جو زیادہ سنجیدہ مزاج تھے وہ اس کیفیت پر پریشان تھے۔ انھوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا۔ رسل نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا جب اس نے کہا: ”یہ نظام بنیادی طور پر انگریزی ہے، اس میں ہندوستانیت کا شائبہ بھی نہیں۔ نہ یہ ملک کے پڑنے دستور کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہے اور نہ اس کے باشندوں کے خیالات و عادات کے ساتھ۔ ہندوستان کے لوگوں کو ہمارے نظام پر کوئی اعتماد نہیں۔ ہماری حکومت کو ان کے خیالات کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر دوسری ریاستوں کے لوگ جنھیں یہ فوائد حاصل نہیں ہماری حکومت میں منتقل ہو جائیں تو وہ اسے عظیم ترین مصیبت خیال کریں گے جو ان پر نازل ہو سکتی ہے۔“ ۴۰ سر جان ملکم اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ملک کے تمام طبقوں نے ”سوائے ایک ایسے نظام کے کچھ نہ دیکھا جو ان کے فوری زوال اور بالآخر تباہی کا سبب تھا۔“ ۴۱ اس سے بہت پہلے شور نے صورت حال کو ان معنی خیز کلمات میں بیان کیا تھا ”ہماری سلطنت ریت کے ایک جزییرے کی مانند ہے جسے کسی سیلاب نے ابھارا ہو۔ نہ تو کوئی بند باندھے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی درخت لگائے گئے ہیں جن کی جڑیں نیچے پھیل کر ایک دوسری کو جکڑ لیں۔“ ۴۲ دسویں میں لکھا: ”ہندوستان کے باشندے ہر لحاظ سے دنیا کے تمام باشندوں کی مانند ہیں۔ وہ اپنی عادات و رسوم کو غیر ملکوں کی عادات و رسوم کی نسبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔“ ۴۳

قدیم ملک کے روایتی دارالسلطنت کو برطانوی غلامی کے جوئے سے آزاد کیا اور اکبر کے محمود وارث بہادر شاہ کے سر پر شہنشاہ ہندوستان کا تاج رکھا۔

”ریڈ پمفلٹ“ (Red Pamphlet) کا مصنف رقطاز ہے: ”تمام اودھ ہمارے خلاف آمادہٴ پیکار تھا۔ نہ صرف باقاعدہ فوجیں بلکہ سابق بادشاہ کی فوج کے ساتھ ہزار جوان، زمیندار اور ان کے لوکر چاکر اور دوسو پچاس قلعے جن میں سے بیشتر میں توہینِ نصب تھیں، ہمارے خلاف سرگرم کار تھے۔ انھوں نے کمپنی کے راج کے مقابلے میں اپنے اپنے بادشاہ کی خود مختار متوازی حکومت قائم کر دی ہے اور اتفاقِ رائے سے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اُن نیشن خواروں نے بھی جو فوج میں ملازم رہے تھے ہماری مخالفت کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا ایک ایک آدمی بغاوت میں شریک ہو گیا ہے۔“ ۴۷

چنانچہ اودھ میں انگریزوں کو جس چیز کا سامنا تھا وہ نہ صرف ایک مسلح، منظم اور عوامی بغاوت تھی بلکہ ایک علاقائی حکومت تھی جس کی بنیاد قدیم خاندان کی، کھالی پر تھی اور جسے لوگوں نے مسلح سپاہیوں کی سرکردگی میں دیدہ دانستہ غیر ملکی کمپنی کی ظالمانہ سرکار کے مقابلے پر قائم کیا تھا۔ غیر ملکی مضرت رساں فرنگی راج سے ہمارے اجداد کی نفرتِ حب وطن کے جذبے کا اظہار تھی یہ آزاد اور خود مختار ہونے کے قومی عزم کا اظہار تھا کہ انھوں نے ۱۸۵۷ء کے انقلابی جہاد میں جان جو کھم میں ڈال کر ”فرنگی شیطان“ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ خود مختار قومی حکومت قائم کرنے کی عوامی خواہش کا اظہار تھا کہ انھوں نے معزول شدہ شہنشاہوں اور بادشاہوں کو ان کی پرانی گلیوں پر بحال کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ اس وقت قومی بیداری محدود تھی اس لیے ہمارے باغی بزرگوں نے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائی اور مغل بادشاہ، مرہٹہ پیشوا اور نواب اودھ کو حکمرانوں کی حیثیت سے بحال کیا لیکن یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ وہ پس ماندہ اور رجعت پسند تھے۔ اس وقت کے حالات میں وراثت سے محروم بادشاہوں، پیشواؤں اور نوابوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے ہی سے برطانوی غلبے کے خلاف وسیع ترین قومی اتحاد پیدا کیا جاسکتا تھا۔ کسی اور باب میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ کئی زندگی پانے والے ہندوستانی عوام ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے کی جاگیر دارانہ شخصی حکومت کو بحال نہیں کر رہے تھے بلکہ بہادر شاہ، مانا یا نواب اودھ کے تحت انقلابی حکومتوں پر ایک نئی جمہوری ہریت کر رہے تھے۔ غیر ملکی فرماں رواؤں پر اپنے حکمرانوں کو ترجیح دینا اور اپنے حکمرانوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے ساتھ اپنے ذہننگ سے اور اپنی قوت کے مطابق نیشنل کی بہت اور جسارت رکھنا ایک صحت مند قومی جذبہ تھا۔ ہو بہو یہی کام تھا جو ۱۸۵۷ء کے ہندوستانی باغی راہنماؤں نے کیا۔ البتہ وہ ایسے تصورات اور

یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں کا ارادہ حق وراثت کو ختم کرنے اور شاہی کنبوں کو ادھر ادھر منتشر کرنے کا ہے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔

”انگریز ایک ایسے ہتکشاں پہاڑ پر نکلے ہوئے تھے جو کسی بھی لمحہ ہلاکت خیزی کے ساتھ پھٹنے کو تیار تھا۔“ ۲۵

انیسویں صدی کے نصف اول میں مغل خاندان اب بھی ہندوستان کی خود مختار فرماں برداری کی علامت تھی۔ انگریز غاصبوں نے مغل بادشاہ کو اپنی حکومت کی آؤ کے طور پر نام نہاد بادشاہ ہند کی حیثیت میں برقرار رکھا تھا۔ باغی سپاہیوں نے مطلب براری کے برطانوی ڈھنگ اور مغل بادشاہی کی برقراری کے انگریزی حربے کو انھیں کے خلاف استعمال کیا۔ پہلا کام جو انھوں نے کیا کہ انگریزوں کو اس روایتی نشان سے محروم کر دیا اور اسے انگریزوں کے خلاف جنگ کے مقصد کی تکمیل کی غرض سے خود استعمال کیا اور اس کے آزاد ہندوستان کے تاجدار ہونے کا اعلان کیا۔

آزاد دہلی روایتی مغل بادشاہ کے تحت ایک خود مختار ریاست کی علامت بن گئی۔ اگرچہ بعض بلند پایہ ہندوستانی مورخ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ برطانوی حکمرانوں نے اسی واقعہ کو اس صورت حال کا انتہائی خطرناک پہلو سمجھا۔

ہندوستان کے قدیم پایہ تخت میں یہ نئی صورت حال ہی کے بعد دیکھے آنے والے تمام برطانوی سپہ سالاروں کے نام کیننگ کے ان تاکیدی احکام کا سبب تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو دہلی پر فیصل کن حملے کی تدبیر کی جائے۔ یہی سبب تھا کہ لارنس دہلی کو فتح کرنے کے لیے پنجاب سے تمام فوجوں بہترین سپہ سالاروں اور افسروں کو نکال لایا۔ الٹن کی اس رضا مندی کی بھی یہی وجہ تھی کہ تائی پنگز کے خلاف برطانوی جنگ کے لیے جو برطانوی فوجیں مخصوص تھیں ان تمام کو کیننگ کے حوالے کر دیا جائے اور وہ خود کھلتے چلا آئے تاکہ برطانوی فوج اور افسروں میں زیادہ اعتماد پیدا ہو۔

لکھنؤ میں بھی ایسا ہی ایک آزاد علاقہ کی ریاست کا مرکز قائم کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ دو مقامات انقلابیوں اور انگریز شہنشاہیت پرستوں کے جنگی منصوبوں میں تدبیر جنگ کے اعتبار سے اہم ترین محاذ بن گئے۔ مکاف کا بیان ہے کہ ”ہندوستان کے برائے گوشے کی جہاں فوجی شورش ہوئی، اپنی مخصوص تاریخ تھی لیکن دہلی اور لکھنؤ سب سے زیادہ توجہ کے مرکز تھے۔ جب متواتر ایک جمنٹ نے دوسری کے بعد بغاوت کی تو غنی فوجیں آہستہ آہستہ مختلف اطراف سے شہر ہندوستان کے ان دور کے تیرے ایک کی جانب بڑھنے لگیں۔ فی الواقع دہلی میں ہی برطانوی اقتدار اصلی کے

بچنے در پے نازل ہوئیں، وہ کتنی ہی پیچیدہ، اچانک اور تباہ کن رہی ہوں لیکن ان سب کا اثر سبکی تھا۔ انگلستان نے ہندوستان کا سماجی ڈھانچہ یکسر توڑ ڈالا ہے اور ابھی تک از سر نو تعمیر کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ پرانی دنیا کے کھونے اور اس کی جگہ نئی دنیا نے پانے سے ہندوستان کی موجودہ خستہ حالی میں ایک قسم کی افسردگی کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستان برطانیہ کے زیر حکومت اپنی تمام قدیم روایات اور اپنے ماضی کی تمام تاریخ سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ برطانوی ناخواندہ مہمان ہی تھا جس نے ہندوستانی دستکاری ختم کی اور چرخ تباہ کر دیا۔ برطانوی بھاپ اور سائنس نے ہندوستان کی سرزمین پر زراعت اور صنعت کا رشتہ اتحاد منقطع کر دیا۔ ۴۹

مارکس نے اپنی ایک اور تصنیف میں اس مسئلے کو وسیع تر سطح پر پیش کیا: ”چین اور ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات سے یہ بات عات ظاہر ہے کہ نظام سرمایہ داری سے پہلے کے پیداوار کے قومی طریقوں کی اندرونی استواری اور مضبوطی نے غیر ملکی تجارت کے تباہ کن اثرات سے کس طرح جانفت کی یہاں طریقہ پیداوار کو وسیع بنیاد چھوٹے پیمانے کی زراعت اور گھریلو صنعت کے اتحاد پر قائم ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مشترک ملکیت پر مبنی پنجائیتس بھی ہیں۔ چین میں بھی ابتدائی نظام اسی قسم کا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے حکمرانوں اور زمینداروں کی حیثیت سے چھوٹی چھوٹی اقتصادی تنظیموں کا شیرازہ بکھرنے کی خاطر اپنے بلا واسطہ سیاسی اور معاشی اقتدار سے کام لیا۔ برطانوی تجارت ان تنظیمات پر انقلاب انگیز اثر ڈالتی ہے اور ان کو صرف اس حد تک پاش پاش کرتی ہے کہ اپنے سستے مال کے ذریعے ان کی کٹائی اور بنائی کی صنعتوں کو تباہ کر دے جو اس اتحاد کا قدیم اور لازمی جز ہیں۔“ ۵۰

قدیم معاشی نظام کی اس بربادی کا اہم ترین پہلو زرعی تعلقات کے ساتھ وابستہ تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ ایک دور اندیش اینگلو انڈین سیاستدان سر تھامس مرنو نے اپنی فراست کی بنا پر یہ پیش گوئی کی تھی: ”ہندوستان میں جن کے اختیار میں زمین کے مالک کی تشفیص ہوتی ہے انھیں کے ہاتھوں میں ملک کے امن و امان کی باگ ڈور ہوتی ہے“ ۵۱ ہمارے ہندو بہت آرامی کی جو بربادی انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں ہوئی اس کا بہترین بیان کارل مارکس نے اپنے جواب طریقے سے یوں کیا ہے: ”اگر کسی قوم کی تاریخ معاشیات میں ناکام، بیہودہ اور عملی طور پر سوائے عالم تجربات کا پلندہ ہے تو وہ ہندوستان کے انگریزی نظام کی تاریخ ہے۔ بنگال میں انھوں نے انگریزی نظام آراضی کی بگڑی ہوئی نقل کی۔ جنوب مشرقی ہندوستان میں تھوڑی تھوڑی

خیالات نہ رکھتے تھے اور نہ ہی رکھ سکتے تھے جو ہندوستان کی قومی تحریک آزادی اور دوسری نوآبادیاتی تحریکات کو بیسویں صدی کے دوران میں ماحصل ہوئے۔ لیکن ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کا جدید قومی آزادی کی تحریکات کے معیار سے جائزہ لینا تاریخی بے اصولی ہے اور ہر لحاظ سے سائنٹیفک طریقے کے منافی ہے۔

لکھنؤ میں برہمنیوں کے ہائی لکھنؤ نے ایک اعلان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا تھا: "تمام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہر انسان کو چار چیزیں عزیز ہیں: مذہب، عزت، جان اور مال۔ یہ چاروں چیزیں ملکی حکومت کے تحت ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ ۱۸۵۷ء

غرضیکہ مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ باغی راہنما کیوں برطانوی حکومت سے نفرت کرتے تھے اور کیوں انھوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کا بنیادی مقصد ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی تباہی اور اس کی جگہ ہندوستانی حکومت کا قیام تھا۔ پہلا ایک تجزیہ ہی قدم تھا اور دوسرا جدوجہد کا تعمیری جز تھا۔ اگر اس سے یہ شورش قومی بغاوت کا رنگ اختیار نہیں کرتی تو اور کس چیز سے کرے گی۔

۳۔ ایک معاشی نظام کی بربادی

ہندوستان میں برطانوی فتح کا مطلب صرف یہ نہ تھا کہ اس پر غیر ملکی حکومت سبط ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ خود ہندوستان کے روایتی مجلسی نظام کو تباہ کیا گیا اور ایک نئے نظام کی جانب بڑھنے کے لیے راہ سدود کر دی گئی۔ مارکس اس زمانے کا واحد مفکر تھا جس نے سائنٹیفک ڈھنگ سے اس المناک واقعے کا مطالعہ کیا۔ اس نے ہندوستان میں برطانوی شہنشاہیت پرستی کے کردار کو ایسے صحیح رنگ میں پیش کیا کہ بعد میں ہندوستانی علماء کی تحقیقات اس کے نتائج کی تصدیق ہوئی۔ اس تجزیے سے ہندوستانی محب وطن کو ہندوستان کی حقیقت حال کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی اور ہندوستان کے قومی انداز فکر میں ترقی پسند رجحان پیدا ہوا۔

۱۸۵۷ء میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی تجدید کے موقع پر برٹش پارلیمنٹ میں ہندوستان کی صورت حال پر بحث ہو رہی تھی تو مارکس نے اپنے ایک مقالے بعنوان "برٹش رولز ان انڈیا" (British Rule in India) میں لکھا:

"خانہ جنگیوں، حملوں، انقلابات، فتوحات اور قحط کی جو بھی بلائیں ہندوستان کی سرزمین

بذریعہ میرے کابلے شک رواج تھا لیکن بہت کم اور وہ بھی فریقین کی خواہش اور رضامندی کے ساتھ عمل میں آتا تھا۔

”انگریزی حکومت کے شروع زمانے میں جائیداد آراضی کی فروخت اس کثرت کے ساتھ ہوئی کہ سارا ملک تہ وبالا ہو گیا۔

”قرض کی ادائیگی کے لیے زمین کی فروخت کا رواج بھی نہایت قابل اعتراض ہے۔ ساہوکاروں اور سود خوروں نے زمینداروں کو پیشگی رقم دے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور انھیں جائیداد سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کی دغا بازی اور شرارت سے کام لیا ہے۔ انھوں نے دیوانی عدالتوں میں لاتعداد مقدمے دائر کیے ہیں۔ کچھ جھوٹے کچھ سچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ عام طور پر پرانے زمینداروں کو بے دخل کر کے چپکے سے ان کی جائیدادوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے مصائب نے ملک کے طول و عرض میں زمینداروں کو برباد کر دیا ہے۔

”برطانوی حکومت نے جو بند و بست مایہ کا طریقہ نافذ کیا ہے وہ اس کے لیے نہایت قابل فخر ہے لیکن یہ سابقہ تشکیلات کی نسبت بھاری ہے۔ پہلے کا شہکار کی اصلی پیداوار کے خاص حصے کی صورت میں مالیہ وصول کیا جاتا تھا۔ انگریزی سرکار نے جو لگان آراضی عاید کیے ہیں ان میں ناگہانی حادثات کی رعایت نہیں رکھی گئی ہے۔“ ۵۶

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زرعی انقلاب نے فی الواقع دیہات میں تمام طبعوں اور فرقوں کو یکجا نہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سین بجا فرماتے ہیں:

”صرف زمیندار اور تعلقدار ہی اپنے آبائی پیشوں سے محروم نہیں ہوئے، نئے قانون بیع نے کسان کو بھی یکساں طور سے پریشان کر دیا۔ وہ دائمی طور پر مقروض رہتا اور بنیا جو گاؤں کا ساہوکار تھا وہ پھر قرض خواہ نہ تھا۔ وہ بھاری سود وصول کرتا اور دغا بازی سے ہرگز دریغ نہ کرتا۔ پہلے قرض دار اپنے جاگیردار آقاؤں کے زیر سایہ محفوظ تھے لیکن نئے قانون نے غیر ادا شدہ قرضوں کے عوض زمین کی فروخت کی اجازت دے دی اور کسان زمین کے ساتھ اپنا پیشہ بھی کھو بیٹھتا۔ نہ صرف مشترکہ مصیبت کی وجہ سے بلکہ سرپرستی اور وفاداری کے روایتی تعلقات نے بھی زمین سے بے دخل کیے گئے زمیندار اور کسان کو متحد کر دیا۔ زمیندار اپنے گھاؤں میں رہتا تھا اور اگرچہ کسان اکثر اس کے ہاتھوں سختی جھیلتا لیکن پھر بھی مشکل کے وقت وہ اپنے آقا کی امداد اور ہمدردی پر بھروسہ رکھ سکتا تھا۔ بنیالہ بہرہ کا آدمی تھا۔ وہ کسان کے حقوق ملکیت اور اس کا قطع زمین مالی منافع کی خاطر خرید لیتا

آراضی کی تقسیم کا ڈھونگ رچا۔ شمال مغرب میں انھوں نے حتی المقدور زمین کی مشترک ایک ہندوستانی گرام پنچایت کے ساتھ یہی کیا۔ ۵۲

برطانوی اصلاحات کا مطلب گرام پنچایت کے نظام پر مبنی ہندوستانی زراعت کی روایتی بنیاد کو سراہنا تھا۔ مارکس نے اس گرام پنچایت سسٹم کو ایک "ایسا سماجی نظام قرار دیا جو خاص خصوصیات رکھتا تھا اسے دیہاتی نظام کہہ سکتے ہیں جس سے اس قسم کی ہر چھوٹی (پنچایت) نے آزاد تنظیم اور مخصوص زندگی کا رنگ پایا۔ ایک اور بدعت جو انگریزوں نے رائج کی وہ زمین کو نجی ملکیت قرار دینا تھا۔ دونوں بدعتوں کا مطلب ہندوستانی زراعت کی تباہی اور زمین داروں کی عام بے دخلی تھا۔

برطانوی شہنشاہیت پرستی کے نظریاتی مبلغوں نے اس اہم فرق کو جو برطانیہ کی زرعی پالیسی سے ظاہر تھا اور اس سے پیدا ہونے والے تباہ کن نتائج کو تسلیم کیا مثلاً سرجن اسٹریٹ کی لے اپنی کتاب "انڈیا، اس ایڈمنسٹریشن اینڈ پراگریس" (India, its Administration and Progress) میں جس نے ایک پوری پشت کے لیے تعلیمی نصاب کا کام دیا بیان کیا ہے: "ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ زمین کی نجی ملکیت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سابقہ حکومتوں نے ایسی ملکیت کے وجود کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ ۵۳

اس میں کس شک کی گنجائش نہیں کہ ان پر قرض کا بوجھ بہار حکومت سے پہلے کی نسبت اب زیادہ ہے کیوں کہ زمین کی نجی ملکیت کا حق دراصل ہم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ جب عملی طور پر ایسا کوئی حق نہ تھا تو نسبتاً کسی کی کوئی ساکھ بھی نہ تھی۔ جو کوئی زمیندار قرض لینے کا خواہاں ہوتا وہ مزدور ضمانت پیش کر سکتا تھا اس لیے مقروضیت بہت کم تھی۔ ۵۴

"اگر کوئی زمیندار مقررہ تاریخ پر مالہ جمع نہیں کر پاتا تو اس سے اس کی وجہ نہیں پوچھی جاتی بلکہ اس کی جائیداد نیلام کر دی جاتی ہے۔ ۵۵

ماننی کے اس زرعی نظام کے بارے میں جو انگریزوں نے رائج کیا اور جس سے عوام میں اتنی بیزاری تھی، سرسید احمد خاں کی رائے جاننا مفید ہوگا۔ انگریز سرسید احمد خاں کو بہت دانش مند اور قابل منتظم سمجھتے تھے۔ انھیں بندوبست آراضی سے متعلق زندگی بھر کا ذاتی تجربہ تھا۔ اب میں ان کی کتاب "اسباب بغاوت ہند" سے چند اقتباس پیش کرتا ہوں۔

"سابقہ حکمرانوں کے عہد میں ملکیت آراضی کے حقوق کی خرید و فروخت، رہن اور انتقال

مجلس کے توسط سے کی جاتی تھی جو بندوبست آراضی کو بہتر اور زمین پر صرف کاشتکاروں کا حق تسلیم کرنے کا منصوبہ باندھ رہی تھی۔

اٹھارویں صدی کے بعد ہندوستان ایک صنعتی دیش بھی تھا اور خوش حال زراعتی ملک بھی۔ کرگئے پریتے ہوئے ہندوستانی کپڑے اور دوسری ہندوستانی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور تھیں اور ہندوستان کا مال ایشیا اور یورپ کی منڈیوں کو جاتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی صنعت و حرفت کو تباہ کر دیا اور انھیں بالکل مختلف سمت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ڈی۔ آر۔ گینڈھل کا بیان ہے: "یوں تو زوال اٹھارویں صدی کے اختتام پر ہی شروع ہو گیا تھا لیکن انیسویں صدی کے وسط میں یہ نمایاں طور پر ظاہر ہوا۔" ۶۰

اخطاط کا یہ عمل غیر ملکی حکومت کے قیام سے شروع ہوا، ہندوستان کے دیسی دیواروں کے خاتمے کی وجہ سے جو مال کی مانگ کے بڑے مرکز تھے (غیر ملکی اثر و رسوخ کے زور سے تیز ہوا اور غیر ملکی مال کے مقابلے میں پائے تکمیل کو پہنچا۔

شہری صنعت کے زوال سے زمین پر دباؤ ضرور بڑھ گیا لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ شہروں سے ہجرت کر کے گاؤں کو جا رہے تھے (ایسا بالکل نہیں ہوا) بلکہ ان لوگوں کے رہ جانے کی وجہ سے جو عام حالات میں شہری صنعتوں میں جذب ہو جاتے۔" ۶۱

بنگال کی فتح کے بعد بنگال میں اور آگے چل کر سارے ہندوستان میں ہندوستان کو لوٹنے کے لیے تجارت کے جبری اور غیر مساوی طریقوں سے کام لیا گیا اور یہ ملک کی اقتصادی تباہی کا سبب ہوا۔ آر۔ پی۔ دت کا بیان ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے حکمران طبقہ بن جانے کے بعد کس طرح صورت حال میں مائیتی تبدیل ہو رہا ہوئی۔ کس طرح زر مبادلہ کے توازن کو سارے گار بنانے اور کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی غرض سے اقتدار کے ہتھکنڈوں کا روز افزوں استعمال ہونے لگا۔" ۶۲

اٹھارویں صدی کے اختتام تک اور خاص کر ۱۸۱۳-۱۸۱۴ء تک ہندوستان کے بارے میں برطانوی پالیسی میں تبدیلی آپکی تھی۔ غیر مہذب لوٹ کے ایک دور اور ہندوستانی صنعت و حرفت کی باقاعدہ تباہی کے بعد برطانیہ کے دولت مند طبقے نے جس کا صنعتی انقلاب مکمل ہو چکا تھا ہندوستان کو اپنے مال کی کھپت، خاص کر برطانیہ کے بننے کپڑے کی منڈی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مارکس نے اس نمایاں تبدیلی کو محسوس کیا اور ۱۸۵۲ء کے دوران اپنے ایک مقالے

اس لیے بنیے اور کسان کے درمیان عام طور پر محبت یا وفاداری کا جذباتی رشتہ ممکن نہ تھا اور کسان اب بھی اپنے سابق جاگیردار آقا کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ ۵۷

وسطی ہندوستان میں صورت حال یکساں طور پر خراب تھی۔ ڈاکٹر لو جس نے وسطی ہندوستان میں سر ہیوگ روز کے ساتھ خدمت انجام دی، بیان کرتا ہے: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جائیدادوں کے پے درپے ضبط کیے جانے کی وجہ سے ان کے حق سے بے ہوئے جذبات اس حد تک بھروسہ اٹھے ہیں کہ ان پر قابو پانا مشکل ہے۔“ ایک بوڑھے دیہاتی کے حوالے سے وہ مزید بیان کرتا ہے: ”صاحب! جنگلات درخت دریا کنویں نام دیہات اور تمام مقدس شہر سرکار کی ملکیت ہیں۔ انھوں نے سب کچھ چین لیا ہے۔ ہر چیز! بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟“ ۵۸

اس پس منظر میں بہادر شاہ کے باغیانہ اعلان کی اہمیت نمایاں ہے: ”یہ ظاہر ہے کہ برطانوی سرکار نے لگان آراضی کی تشخیص کے وقت بھاری جماعت (مکس ٹئوس) دیے تھے اور پھر مالگنداری کی عدم ادائیگی کی صورت میں جاگیرداروں کی جائیدادیں نیلام کر کے انھیں رسوا اور تباہ کیا۔“ زمینداروں سے متعلق مقدمہ بازیوں بھاری قیمت کے اشارے اور عدالت کے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے مقدمہ باز کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کی بدعنوانیاں زوروں پر ہیں اور مقدمے برسوں چلتے رہتے ہیں۔

”اس کے علاوہ زمینداروں کی جیب پر ہر سال اسکولوں، ہسپتالوں اور سڑکوں کے لیے چندوں کا بار پڑتا ہے۔ ایسی جبری وصولیاں بادشاہی حکومت میں قطعاً ممنوع تھیں بلکہ اس کے برعکس جماعت ہلکے ہوں گے۔ زمینداروں کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ہر زمیندار اپنے علاقے میں خود مختار تھا۔ زمیندار اپنے آدمیوں اور روپے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے انھیں ہمیشہ کے لیے نصف لگان معاف کر دیا جائے گا۔ جو زمیندار صرف روپے کے ساتھ مدد کریں گے ان کا ایک چوتھائی لگان ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ جو زمیندار انگریزوں کی حکومت کے دوران اپنی آراضی سے ناجائز طور پر محروم کیا گیا ہے اگر وہ بذات خود جنگ میں شریک ہو گا تو اس کی زمینداری بحال کر دی جائے گی اور اسے لگان کا چوتھا حصہ معاف کر دیا جائے گا۔“ ۵۹

بہادر شاہ کے اعلان میں صرف زمینداروں کا ذکر کیا گیا ہے، کسانوں کا نہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے جس کی وضاحت اہم بعد کے کسی باب میں کریں گے۔ کسانوں کے مفاد کی حمایت

کھاتا تھا۔ بنگال کے مارواڑی لکھتی طبقے کی وہی حیثیت تھی جو آگے چل کر شنگھائی کے یورپی تاجروں کے ایجنٹوں کو حاصل ہوئی۔ اس طاقتور طبقے کا ظہور جس کے اقتصادی مفادات غیر ملکی تاجروں کے مفادات کے ساتھ وابستہ تھے اور جنہیں مسلمانوں کی حکومت سے پیدائشی نفرت تھی ہندوستان اور ایشیا کی تاریخ میں بنیادی اہمیت کا واقعہ تھا۔ ۶۵ اپنی اور برطانوی تاجروں کے یہ ہندوستانی کارندے گھماشے اور بنے کھلاتے تھے۔ انھوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کے نائب گماشتوں کی حیثیت سے کام کیا اور ۱۸۷۵ء کی بغاوت میں انگریز دوستی کا پارٹ ادا کیا۔

مذکورہ بالا صورت حال اور حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں سمجھ دار ہندوستانیوں کا رد عمل کیا تھا؟

اہل حدیث کے بلند پایہ مسلمان عام علاقہ فضل حق خیر آبادی کے بیان کا حوالہ دینا مفید ہوگا انھوں نے ۱۸۷۵ء کی بغاوت میں انہما کا پارٹ ادا کیا اور عرقید کی سزا پائی۔
 "اقتدار حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ کھانے کی چیزوں پر پابندی لگا کر چارے اور غلے پر قبضہ کر کے اور کاشتکاروں اور کسانوں کو حقوق کا شکار بنائے عوامی نقد روپیہ دے کر لوگوں کے مختلف طبقات کو مطیع کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں اور دیہاتیوں کو اناج کی خرید و فروخت میں کھلی چھٹی نہ ہو اپنی قوم کے آدمیوں کو ترجیح دے کر یہ نخرہ کے گرانے بڑھانے پر اختیار رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہندوگان خدا عیسائیوں کی اجارہ داری کے آگے تسلیم خم کر دیں اور اپنی ضروریات کے لیے عیسائیوں پر انحصار رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور اس طرح عیسائیوں اور ان کے حامیوں کے مقاصد ان کی دلی خواہشات اور آرزوئیں اور ان کے باطن میں پوشیدہ شرارتیں پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ ۶۶"

اس پس منظر میں دہلی کے باغیوں نے اس طرف سے بہادر شاہ کی جاری کردہ ہیں جن خیز تھیں۔ اعلان میں تاجروں سے یہ مدد کے لیے یوں التجا کی گئی:

"ظاہر ہے کہ کافر اور دغا باز برطانوی حکومت نے تمام نفیس اور قیمتی تجارتی اشیاء پر اجارہ داری حاصل کرنے سے شل نہیں کیا اور دوسری سمندر پار درآمد ہونے والی چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں نہ من مسمون چیزوں کا بیوپار ہو گیا ہے اور اس میں بھی انھیں منافع کے ایک حصے سے محروم کھا گیا ہے جو وہ معمول اور اسباب کی فیسوں وغیرہ کی شکل میں وصول کر لیتے ہیں۔ غرضیکہ لوگوں کی تجارت محض نام کی ہے۔ ان کے علاوہ تاجروں کے منافع پر محصول، ڈاک اور دیگر چیزیں

میں لکھا:

”تجارت کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے ۱۸۱۳ء تک ہندوستان زیادہ تر مال برآمد کرنے والا ملک تھا لیکن اب درآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے اور یہ تبدیلی اتنی تیزی سے واقع ہوئی ہے کہ روپیہ کی شرح زر مبادلہ جو عام طور پر ۲/۴ فی روپیہ ہوتی تھی ۱۸۳۲ء ہی میں گر کر ۲/۲ فی روپیہ ہو گئی۔ ہندوستان جو قدیم زمانے سے دنیا کے لیے سونے کپڑے کی صنعت کا مرکز تھا اب انگریزی دھاتوں اور موٹے سونے کپڑوں سے ہٹ گیا۔ ایک طرف ہندوستان کی پیداوار کو انگلستان جانے نہ دیا جاتا اور اگر ملانے بھی دیا جاتا تو نہایت کمٹی شرطوں پر، دوسری طرف برطانوی مصنوعات برائے نام محصول پر بکثرت درآمد ہونے لگیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی سونے ملل جو کبھی دنیا بھر میں مشہور تھی اس کی صنعت ناپید ہو گئی۔“ ۶۳

ایٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی نے آزاد تاجر طبقے کو بھی تباہ کیا اور صنعت کاروں اور دستکاروں کو بھی پروٹیکشنرام کرشن مگر جی نے اس عمل کو یوں بیان کیا ہے:

”اس مادی دنیا سے ہندوستانی کاری گروں کے اخراج کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تاجسر طبقے کی تباہی کا بھی عمل شروع ہوا۔ ہندوستان کی پیداوار کی اجارہ داری انگریزوں کے ہاتھوں میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستانی تاجروں کا زندہ رہنا محال ہو گیا۔ صرف وہی لوگ اس پیشے کو جاری رکھ سکتے تھے جو کمپنی کی کٹھ پتلی بننے پر رضامند تھے یا اس کے ملازموں کی جو ہندوستان میں اندونی نجی تجارت کرتے تھے یا ان پرائیویٹ انگریز تاجروں کی جو اس غرض سے ہندوستان میں رہتے تھے ورنہ انھیں کوئی نیاز دیو معاش تلاش کرنا پڑتا۔ جن اشیاء کے انگریز اجارہ دار تھے ان کی براہ راست خریداری ہندوستانی تاجروں کے لیے نہ صرف ممنوع تھی بلکہ کمپنی کے کارندے اور ملازم ایسا مال ہندوستانی تاجروں پر بازار سے زیادہ قیمت پر ٹھونسے تھے“ ۶۴

آزاد تاجر طبقہ ایک مدت تک صنعت کار طبقے کا بھی کام دیتا تھا لیکن اجارہ دار ایٹ انڈیا کمپنی نے اسے نیست و نابود کر کے ہندوستانی معیشت کے ایک بہت اہم طبقے کو تباہ کر دیا جو اس کا حریف ہو سکتا تھا۔

اس واقعے کے ایک اور پہلو کا ہے۔ ایم۔ پائیکر نے یوں تجزیہ کیا ہے: ”ہندوستان کے بڑے بڑے ساحلی علاقوں میں یورپی تجارتی مراکز کے قیام کے ساتھ ایک طاقتور ہندوستانی سرمایہ دار طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کا غیر ملکی تاجروں کے ساتھ قریبی رابطہ تھا اور جو ان کے ساتھ تجارت کر کے بھاری منافع

وغیرہ کے لیے چندوں کا بار پڑتا ہے۔ ان تمام رعایات خصوصی کے باوجود کسی شہدے کے اشارے یا شکایت پر تاجر قید کر لیے جاتے ہیں اور سوال کے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔

”جب بادشاہی حکومت قائم ہو جائے گی تو تمام مذکورہ بالا عیارانہ دستور ختم کر دیے جائیں گے اور بلا استغنا ہر چیز کی تجارت، بڑی ہو یا بھری، ہندوستان کے ملکی تاجروں پر کھول دی جائے گی اور وہ سرکاری و خانی کشتیوں اور گاڑیوں سے اپنا مال مفت لے جاسکیں گے۔ جن تاجروں کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے ان کی مدد سرکاری خزانے سے کی جائے گی۔ اس لیے ہر تاجر کا فرض ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے اور آدمیوں اور روپے کے ساتھ بادشاہی سرکار کی کھلم کھلا یا خفیہ مدد کرے جیسا کہ اس کی حالت اور مفاد کا تقاضہ ہو اور برطانوی حکومت کے تین وفاداری ترک کرنے کی قسم کھائے۔“

اعلان میں اہل حرنے ان الفاظ میں اپیل کی گئی:

”یہ ظاہر ہے کہ فرنگیوں نے ہندوستان میں انگریزی چیزوں کو رواج دے کر جولابوں، ٹوٹی دھننے والوں، بڑھتیوں، لوہاروں اور سوچیوں وغیرہ کو بیکار کر دیا ہے اور ان کے تمام پیشوں پر قبضہ کر لیا ہے یہاں تک کہ ہر قسم کا دستکار، بھکاری بن کے رہ گیا ہے لیکن بادشاہی حکومت کے ہمد میں صرف ملکی دستکار ہی بادشاہوں، راجاؤں اور امیروں کی ملازمت میں لیے جائیں گے۔ یہ یقیناً ان کی خوش حالی کی ضمانت ہوگی۔ اس لیے ان دستکاروں کو انگریزوں کی ملازمت ترک کر دینا چاہیے اور جنگ میں مصروف مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیاوی اور ابدی سعادت کے حصول میں نہ ہوں۔“

ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کے معاشی اور سیاسی عمل دخل نے ہمارے ملک کی ساری دولت چھوڑ لی۔ اسے ہندوستان کے معاشی مورخین نے اقتصادی نکاس کا نام دیا ہے۔ اب ہم ۱۸۵۷ء کی بغاوت سے عین پہلے کی حالت کا مشاہدہ کریں گے۔

ایک نام نہاد ”ہندوستانی قرضہ تھا جسے کمپنی نے ہندوستان میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے، مہموں اور جنگوں کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو اور بڑھانے، انگلستان میں حصہ داروں کو بھاری منافع دینے، ۱۸۵۷ء سے برطانوی سرکار کو خراج ادا کرنے اور انگلستان کے مقتدر اشخاص کو رشوتیں دینے پر صرف کیا تھا۔“ یہ ہندوستانی قرضہ کیوں اور کیسے وجود میں آیا اس سلسلے میں آر۔سی۔ دت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے: ”اس ملک (انگلستان ۱۸۵۷ء) میں یہ ایک عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ تمام ہندوستانی قرضے سے مراد وہ برطانوی سرمایہ ہے جو ہندوستان کی ترقی میں لگایا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے سرکاری قرضے کی بابت

۳۔ مذہبی پہلو

۱۸۵۷ء کی بغاوت میں مذہب کو بڑا دخل تھا۔ برطانوی سیاستدانوں اور واقع نگاروں نے اس پہلو کو بڑھا چڑھا کر اور غلط رنگ میں پیش کیا تاکہ وہ اپنے اس نظریے کو ثابت کر سکیں کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت رجعت پسندانہ، احیائے روایت کی حالی اور ان ترقی پسندانہ اصلاحات کے خلاف تھی جو وہ ہندوستانی سماج میں نافذ کر رہے تھے۔ انگریزی تعلیم پانے والے روشن خیال ہندوستانیوں کی پہلی پشت نے اس شہنشاہیت پرستانہ نظریے کو بلا چون و چرا قبول کر لیا کیوں کہ انھوں نے قدیم رجعت پسندانہ مذہبی اثرات کے باعث نقصان اٹھایا تھا۔ ایک صحیح تاریخی نظریے کا تقاضا ہے کہ ہم نہ اس تاریخی مرحلے کو بھولیں جس پر ہندوستانی سماج ۱۸۵۷ء سے عین پہلے پہنچ چکا تھا، نہ ان نظریاتی تدبیروں کو جو اس سماج کا معمول ہیں اور نہ ان نظریاتی صورتوں کو جو ہندوستانی لوگ اپنی آرزوؤں کو دے سکتے تھے۔ ہندوستانی جاگیردارانہ سماج کا شیرازہ انیسویں صدی کے وسط میں تیزی سے یکسر ہاتھ اٹھاد غیر ملکی فاتح ہماری کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا اتو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہمارے ملک پر ایک پر جوش اور منظم معاشی، سیاسی اور نظریاتی حملہ کر رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جس سے ہندوستان کے تمام طبقے دوچار تھے یہ تھا کہ ہندوستان کو ہندوستانیوں کے لیے محفوظ کیا جائے اور اسے فرنگیوں کے چورہ حملوں سے بچایا جائے۔ اس وقت کی تاریخی صورت حال میں روایتی، مذہبی و تمدنی تصورات لازمی طور پر غیر ملکی حکومت کے خلاف ہندوستان کی نظریاتی جدوجہد کا اہم جز تھے۔ تاریخ کے اپنے مطالبے اور اپنی قسمت کو از سر نو بنانے کی خاطر لوگوں کی پشت پابست کی جدوجہد کی بنا پر مارکس اس نتیجے پر پہنچا تھا:

”لوگ اپنی تاریخ بناتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ وہ اسے ایسے حالات کے تحت نہیں بناتے جن کا انھوں نے خود انتخاب کیا ہو یا جو ماضی کی دین ہوں۔ تمام مردہ پشتوں کی روایت زندہ لوگوں کے دماغ پر بوجھ بن کر سوار رہتی ہے اور عین اس وقت جب وہ اپنے اندر اور گرد و پیش کی چیزوں میں انقلاب لانے یا کوئی ایسی چیز پیدا کرنے میں مصروف ہوتے دکھائی دیتے ہیں جس کا پہلے کوئی وجود نہ تھا تو انقلابی بحران کے عین اس دور میں وہ ماضی کی روتوں کو بے تابی کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان سے نام، جنگ کے نعروں اور ملبوسات مستعار لیتے ہیں تاکہ وہ اس قدیم بیس اور مانگی ہوئی زبان میں تاریخ عالم کے نئے منظر کو پیش کریں۔“ ۵۷

سے استفادہ کر سکے) لیکن کمپنی کی حکومت کے آخری دور کے چوبیس سالوں کے دوران یعنی ۱۸۳۵ء سے ۱۸۵۷ء تک کل خزانہ جو ہندوستان سے مصارف محکمہ داخلہ اور ہندوستان کے فاضل برآمد کی شکل میں وصول کیا گیا پندرہ کروڑ اٹھارہ لاکھ تیس ہزار نو سو نو اسی پونڈ تک پہنچ گیا۔ اس سے تریسٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچھتر پونڈ کی سالانہ اوسط نکلتی ہے جو اس مدت میں جمع کیے گئے سالانہ لگان درآمدی کے لگ بھگ نصف کے برابر ہے۔ ۴۳

یہ ایک ایسی بھانک حقیقت تھی جو ہندوستان کی صدیوں پرانی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ بقول مارکس "اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ جو مصیبت انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان پر نازل ہوئی ایسی انتہائی اور شدید قسم کی مصیبت ہندوستان نے پہلے کبھی نہ اٹھائی تھی۔ ۴۴

انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے عہد میں ہندوستان کے معاشی نظام کو سراسر دہم بہریم کر دیا۔ انھوں نے قدیم ہندو لبت آفاقی کوئے وبالا کر دیا۔ انھوں نے ملک کی صنعت و حرفت کو پاش پاش کر دیا۔ ہندوستان کی معیشت کے ان دو شعبوں کے درمیان رابطے کو منقطع کر دیا۔ ہمارے ملک کی دولت کو باقاعدگی کے ساتھ نکال کر اپنے ملک میں لے گئے اور ہماری معیشت کی پیداوار کے سرچشموں کو خشک کر دیا۔ ہندوستانی سماج کے ہر طبقے نے اس نئے غارت گر کے ہاتھوں تہی جھلی زمینداروں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا اور کسان کنگال ہو گئے۔ تاجروں کے شہری متوسط طبقے کا بحیثیت ایک آزاد جماعت کے نام و نشان مٹ گیا۔ اہل صنعت و حرفت اپنے تخلیقی پیشوں سے محروم ہو گئے۔ ملک کے معاشی نظام اور اس کے ہر طبقے کی بے مثال تباہی کا قدرتی نتیجہ ایک عظیم سماجی انقلاب کی صورت میں رونما ہوا اور یہ ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت تھی۔ برطانیہ کی سراسر تباہ کن پالیسی نے اس کی حکومت کے خلاف ایک وسیع عوامی بغاوت پیدا کی۔

البتہ ہندوستانی سماج کے اندر ان تخلیقی قوتوں اور طبقوں نے ابھی نشرو نما نہیں پائی تھی (درحقیقت برطانیہ کی ابتدائی پالیسی نے ان کی پہلی کونپلیس ہی تباہ کر دی تھیں) جو اس انقلاب کی فتح کے موجب ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت اور اس کی ناکامی تاریخی طور پر دونوں ناگزیر واقعات تھے لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک تقاضا تھا جس کے بعد نئے حالات رونما ہوئے (ان کا ہم بعد میں تجزیہ کریں گے) جن سے ہندوستانیوں کی جدید قومی تحریک آزادی پیدا ہوئی اور وہ نئی سماجی قوتیں ابھریں جو اس کی فتح کی موجب ہوئیں۔

جولا تھا۔ اس مسئلے کی کئی برسوں تک پوری پوری چھان بین جاری رہی۔ کے اعتراض کرتا ہے کہ، ”اس میں کوئی شک نہیں کہ کارٹوس کی تیاری میں گلائے کی چربی استعمال کی گئی۔“ ڈارڈ رائٹس کا بیان ہے: ”حکومت ہند کی دستاویزات میں مسٹر فارست کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ کارٹوس کی تیاری میں جو چکنہ کرنے والی چیز استعمال کی گئی وہ واقعی قابل اعتراض اجزاء یعنی گلائے اور سوڈ کی چربی سے مرکب تھی اور کارٹوس کی ساخت میں فوجیوں کے مذہبی تعصبات سے ایسی لاپرواہی کا اظہار کیا گیا جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔“ ۷۸

بقول مایسن: ”چربیلہ کارٹوس ایک معمولی واقعہ تھا۔ یہ تو محض ایک دیاسلائی تھی جس سے مرگ پٹ گئی جو مدت سے تیار ہو رہی تھی۔ اور بھی زیادہ راز فاش کرنے والا چارلس بال ہے: ”دوسرا ٹیلی نے کارٹوس کی چربی کا معاملہ یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ کسی کو بھی یقین نہیں کہ یہ شورش کا اصلی سبب ہے یہی کارٹوس جن کے بارے میں سپاہیوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے استعمال سے ان کی ذات مٹ جاتی ہے ہمارے خلاف لڑتے ہوئے انھوں نے بے تکلفی کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی تاہل نہ کیا۔“ ۷۹

یہ شک کہ برطانوی سرکار ہندوستانی لوگوں کو عیسائی بنانے پر تلی ہوئی ہے دور دور تک پھیل گیا۔ ہم ایک ہم عصر مسلمان مجتہد کے بیان کا حوالہ دیتے ہیں: ”انھوں نے طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے کام لے کر مختلف مذاہب (سوائے عیسائیت کے) کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور انتہائی کوشش کی۔ انھوں نے قصوں اور ٹہروں میں در سے قائم کیے تاکہ بچوں اور ان پر مہ بالوں کو اپنے دین اور اپنی زبان کی کتابیں پڑھائیں۔ انھوں نے علم و ادب کے مراکز اور مدرسے اور پانٹھ شالائیں جو قدیم زمانے میں قائم کی گئی تھیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔“ ۸۰

ہندوستانیوں کے شکوک کلیتہً جائز تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے چیرمین مسٹر مینگلز نے ۱۸۵۷ء میں پارلیمنٹ کے (House of Commons) میں کہا: ”خدا نے انگلستان کو ہندوستان کی وسیع سلطنت عطا کی ہے تاکہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے تک سبھی جھنڈا تھامنے انداز میں لہرائے۔ ہر ایک کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے تاکہ ہندوستان کو عیسائی بنانے کے شاندار کام کو جاری رکھنے میں کسی بھی وجہ سے لیت و لعل نہ ہو۔“ ۸۱

ان شہادتوں سے ظاہر ہے کہ عیسائی مبلغوں کی سرگرمیوں میں تشویشناک اضافہ ہوا۔ لندن سے مذکورہ بالا ہدایت کے ساتھ برطانوی مشنریوں نے ہندوستان میں جس جوش سے کام کیا اس کو رپورنڈ کینڈی نے صاف صاف بیان کیا ہے: ”خواہ کیسی ہی مصیبتیں ہم پر نازل ہوں جب تک

یہ کہنا بالکل صحیح نہیں کہ جو بری بڑی اصلاحات نافذ کی گئیں مثلاً سنی کی رسم کا انسداد، بیوہ کی دوبارہ شادی وغیرہ ان کے لیے انگریز حکمرانوں نے ضرورت تھی۔ بھارت میں اس چیز کا دعویٰ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلاحات جن کی مدت سے ضرورت تھی خود ہندوستانی مصلحین شروع کر چکے تھے۔

انیسویں صدی کے آغاز تک برطانوی حکمران اس قدر مغرور اور اقتدار کے فتنے سے مدہوش ہو گئے تھے کہ حکومت کے ضابطوں میں جان بوجھ کر ہندوستانی رسوم کو نظر انداز کرتے اور حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیتے۔ ہندوستانی عوام اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب کچھ انھیں آہستہ آہستہ عیسائی بنانے کا منصوبہ ہے۔ مثال کے طور پر جیلوں میں مشترک کھانا۔ زیادہ سنگین ایکٹ نمبر ۳۷، ۱۸۵۷ء تھا جس کی رو سے مذہب بدلنے والے اپنی آبائی جائیداد کے وارث بن سکتے تھے۔ اس رد عمل کو جو اس قانون سے پیدا ہوا اور جس طرح اس قانون نے ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا کام آسان کر دیا اس کو سرسید احمد خاں نے یوں بیان کیا ہے :

"قانون ساز مجلس اس الزام سے بری نہیں ہے کہ اس نے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے قانون نمبر ۳۷ سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو یقیناً نقصان پہنچتا ہے۔ عام خیال ہے کہ یہ قانون اس مقصد سے پاس کیا گیا تھا کہ لوگوں کو بہکا کر عیسائی بنایا جائے۔ ہندو مذہب جیسا کہ معلوم ہے، دوسرے مذہب والوں کو ہندومت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے اس قانون سے ہندوؤں کو کوئی فائدہ پہنچا۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے دین کی شرع کی رو سے اس جائیداد کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے جو دوسرے مذہب والا اس کے لیے چھوڑے۔ اس لیے اس قانون سے کوئی نو مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ البتہ اس سے ایسے آدمیوں کو بڑے فائدے پہنچتے جو عیسائی بنتے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون صرف لوگوں کے مذہب میں مداخلت کرتا ہے بلکہ تبدیلی مذہب کی زبردست ترغیب دیتا ہے۔" ۶۷

قدیم روایات میں یہ مداخلت فوجیوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ ذات پات کی نشانیوں کے استمال کی ممانعت کر دی گئی۔ انھیں سندھ پار کرنے اور غیر ممالک میں جا کر برطانیہ کی جنگوں میں لڑنے پر مجبور کیا گیا اور سب سے زیادہ خطرناک چربئی دار کار تو مسوں کا استعمال تھا۔ برطانوی سپہ سالاروں اور سیاستدانوں نے اس بات سے غصے کے ساتھ انکار کیا کہ گائے یا سور کی چربئی استعمال کی گئی ہے جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ انھوں نے جان بوجھ کر جھوٹ

آگیا ہے کہ ملک میں صرف ایک ہی دین ہو اس لیے مناسب ہے کہ ہم سب عیسائی بن جائیں: یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس گشتی خط کے پہنچنے پر تمام لوگوں کی آنکھوں میں خوف سے اندھیرا چھا گیا اور آخر ایسا نظرات اٹھا گویا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگے کہ وہ گھڑی جس کا مدت سے ڈر تھا آپہنچی۔ سب سے پہلے سرکاری ملازموں کو عیسائی بنانے کا منصوبہ تھا اور اس کے بعد عوام کو۔ کہتے ہیں کہ یہ خط سرکار کے حکم سے لکھا گیا لیکن جلد ہی بنگال کے لیٹیننٹ گورنر نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے ایک اعلان جاری کیا جس سے لوگوں کے دلوں کو تسکین ہوئی اور کچھ وقت کے لیے شکوک اب گئے تاہم یہ عارضی تسکین تھی۔ لوگوں کا اب بھی یہ خیال تھا کہ حکومت نے یہ سارے منصوبے عارضی طور پر ترک کیے ہیں اور جوں ہی حالت سنبھلی ان کو از سر نو شروع کر دے گی۔ ۸۵

انگریزی تعلیم کے اجرا کا سبب بھی ہندوستان میں یورپی سائنس کو رائج کرنے اور روش خیال طبقہ پیدا کرنے کی نیک خواہش تھی بلکہ اس کا سیدھا تعلق انگریزی تعلیم کے کامیابیوں میں نئے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کے مقصد کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر ۱۲ اکتوبر ۱۸۳۶ء کو میکا نے اپنی ماں کے نام ایک خط میں لکھا: ”یہ میرا پختہ یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیم کے منصوبے پر عمل کیا جائے تو بنگال میں تیس سال کے بعد ایک بھی بت پرست نہ رہے گا۔“ ۸۶

ڈاکٹر آر۔ سی۔ موزمدار کا بیان ہے: ”تینوں پریذیڈنسیوں کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے یہ حکم جاری کیا کہ نوجوان نا تجربہ کار مذہب بدلنے والے ہندوؤں کو بجائے ان کے والدین کے زیر سرپرستی رکھنے کے ان کی مرضی کے خلاف مسیحیوں کے جبراً انھیں مشنریوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک موقع پر لوگوں نے عدالت کا محاصرہ کر لیا اور اس جج کو ہلاک کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جس نے ایسا فیصلہ صادر کیا اور صورت حال پر قابو پانے کے لیے فوج کو بلانا پڑا۔ اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے ایک ہندوستانی نے ۳۱ مارچ ۱۸۵۷ء کو ”دی ہندو پریٹ“ (The Hindu Patriot) کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ ایسا واقعو، نہ کہ ملکی پریس کی پھیلائی ہوئی دس ہزار افواہیں سناری قوم کو اپنے حکمرانوں سے منحرف کرنے کو کافی ہے۔“ ۸۷

اس لیے یہ بخوبی واضح ہے کہ برطانوی حکمران محض شہنشاہیت پسندانہ مقاصد کی خاطر ۱۸۵۷ء سے برسوں پہلے سے عوام کو بڑے پیمانے پر عیسائی بنا کر ہندوستان کے قومی تمدن کو مٹانے پر متلے ہوئے تھے۔ ہندوستانی عوام نے بھی اور ہندو مسلمان فوجیوں نے بھی سر پر منڈلاتے ہوئے اس خطرے کو بلا لحاظ کسی نقطہ نظر کے نبھانپ لیا۔ خواہ یہ سرسید احمد خاں ہوں یا بہادر شاہ، خواہ کلکتے

ہندوستان میں ہماری سلطنت قائم ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا کام ملک میں عیسائیت کی اشاعت ہے۔ جب تک کنیا کمار سے ہمالیہ تک سارا ہندوستان دین عیسوی قبول نہ کر لے اور جب تک ہندومت اور اسلام کو رد نہ کر دے ہماری کوششیں استقلال کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ۸۲

اس مخالفانہ روش اور اس کے سبب فرنگی مشنریوں کی مخرب افلاق اور مخرب قومیت سرگرمیوں سے جو ہندوستانی رد عمل پیدا ہوا اس کا ریورنڈ کینڈی خود جائزہ لیتا ہے اگرچہ اس نے جو کچھ خود سنا اور لکھا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا: "میرا ایک آشنا مولوی جس کی بظاہر میرے ساتھ گہری دوستی تھی بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس وقت میں اس کے ساتھ تھا میں نے پوچھا: مرنے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟" اس سوال پر وہ بہت مایوس اور غمگین نظر آیا، بولا: "یقین جانیں، میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے انیسویں صدی کے مرنے والوں کی زندگی میں دو فرنگیوں کو بھی قتل نہ کیا۔ ایک اور موقع پر ایک معزز اور عالم ہندو نے دلیری کے ساتھ کہا "ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہماری قومی حکومت قائم ہو جائے تاکہ ہم اپنے آباء اجداد کی رسوم کو جاری رکھ سکیں۔" ۸۳

کی حمایت بھی حاصل تھی۔ سید احمد کا بیان ہے: "بعض ضلعوں میں مشنریوں کے ساتھ تھانے کے سپاہی شامل ہو جاتے اس صورت میں مشنری صرف اپنی کتابوں کی تعلیمات کی وضاحت پر ہی قناعت نہ کرتے بلکہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں اور مقدس مقامات پر دل آزار اور غیر موزوں زبان میں حملے کرتے اور سننے والوں کے جذبات کو اس قدر مشتعل اور مجروح کرتے کہ میان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں بے اطمینانی کے بیج بھی بونے گئے۔" ۸۴

لارڈ کینگ کی تبلیغی سرگرمیوں کی سرپرستی اور ان کے فنڈ میں کثیر رقموں کے چندے عام طور سے مشہور تھے اور دور دور تک ان کا چرچا تھا۔ سب سے زیادہ بدنام مسٹر ایڈمنڈ کے خط کی مشہور داستان ہے۔ اس کے بارے میں سید احمد خاں کا بیان ہے:

"جب یہ تمام ہیزاریاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں ۱۸۵۷ء میں مسٹر ایڈمنڈ کا ایک خط اچانک شائع ہوا جو علی الاعلان کلکتے سے شائع کیا گیا۔ اس کی نقل حکومت کے تمام بڑے بڑے افسروں کو بھیجی گئی۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ 'اب تمام ہندوستان ایک حکومت کے تحت ہے۔ نیل گراف نے ملک کے تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے گویا ایک ہو گئے ہیں۔ ریلوے نے ان کو ایک دوسرے کے اس قدر قریب کر دیا ہے کہ گویا تمام قصبات ایک ہو گئے ہیں۔ اب وقت

۱۸۵۷ء میں اس کا حسب ذیل تجربہ شائع ہوا:
 اے شہر و شہار کا! (دشمن کو نیست و نابود کرنے والی دیوی کا نام)
 بہتان تراشوں کا منہ بند کر دے
 چغل خوروں کو ہڑپ کر جا اور پاپیوں کا ناش کر دے
 اے مات چندری! انگریزوں کو ہلاک کر دے، ان کا ستیاناس کر دے
 دشمنوں کو بچ کر نہ جانے دے، تاہی ان ظالموں کے
 بیوی بچوں کو اے شہار کا!
 شکر پر کر پا کر۔ اپنے بندوں کی مدد کر!
 دھرم کی پکار سن!
 اوستھا لکا! بھرشٹوں کو کھا جا
 دیر نہ کر

ابھی ان کو بنگل جا

اور جلدی سے

لے گھور متھا لکا۔!

دہلی کے محاصرے کے دوران انگریز ایجنٹوں نے بازار کو شش کی کہ ہندو مسلم متحدہ جہاد
 کو ہندو مسلم خانہ جنگی میں بدل دیں تاکہ بھائی بھائی کی جان لے ۱۸۵۷ء کے ماہ مئی میں انگریز ایجنٹوں
 نے جہاد کے نام پر ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اس معاملے کو
 بہادر شاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ "بادشاہ نے جواب دیا ایسا جہاد ناممکن ہے اور ایسا خیال انتہائی
 بیہودگی ہے کیوں کہ پورے سپاہیوں میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اس کے علاوہ ایسے فصل سے
 خانہ جنگی پیدا ہوگی اور نتیجہ انفسوسناک ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ تمام طبقات میں باہمی ہمہردی موجود
 ہو، ہندو و افسروں کا ایک وفد شکایت کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کی تلقین
 کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا: جہاد انگریزوں کے خلاف ہے، میں نے ہندوؤں کے خلاف
 اس کی ممانعت کر دی ہے۔" ۹۰

اس طرح ہمارے باغی آبا و اجداد نے غیر ملکی غلبہ کے خلاف ایک متحدہ انقلابی جدوجہد کو منتظر کرنے
 اور جاری رکھنے کے لیے مذہب سے کام لیا۔ ۱۸۵۷ء کے تاریخی حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ

کا روتن خیال بنگالی یا بھوڑ کا نانا صاحب۔ چنانچہ اگر ۱۸۵۷ء کی جدوجہد میں مذہبی پہلو کو بڑا دخل تھا تو یہ قوم پرستی کا ایک جز تھا۔ ہندوستانی عوام نے اپنے مذاہب کی حفاظت کے لیے تھیاً اٹھائے اور وہ نہ صرف اپنے مذہب کے تحفظ بلکہ اپنی طرز زندگی اور قومیت کو بچانے کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ البتہ ہندوستانی سماج میں کئی رجعت پسندانہ خصوصیات بھی تھیں لیکن ان کو بدلنے کا صحیح طریقہ صرف یہ تھا کہ ہندوستانی لوگ خود اس کی کوشش کریں۔

صرف اسی پر بس نہیں۔ ہمارے باغی بزرگوں نے انقلابی جدوجہد کو بڑھانے کے لیے مذہب سے کام لیا۔ مذہب کے سبب انھوں نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے بلکہ انھوں نے رنگیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مذہب سے تقویت حاصل کی۔

پہلی میں شاہی اجازت کے ساتھ ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکسایا گیا کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر متحد ہو کر جہاد کریں " اس وقت دہلی اور میرٹھ میں موجود فوجی افسر تمام ہندوؤں اور مسلمانوں، ہندوستان کے شہریوں اور غاموں کو سلام دعا بھیجتے ہیں: سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں تمام انگریزوں نے یہ مذموم منصوبے باندھے ہیں کہ پہلے تمام ہندوستانی فوج کے مذہب کو مٹایا جائے اور پھر لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا جائے۔ اس لیے ہم اپنے مذہب کی خاطر متحد ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک بھی کافر زندہ نہیں چھوڑا ایسے لیے ہم نے دہلی کے شاہی خاندان کی حکومت کو از سر نو قائم کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا خزانہ اور سیکڑوں بندوقیں ہمارے ہاتھ لگی ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ جو فوجی اور جو لوگ عیسائی بننا پسند نہیں کرتے وہ متحد ہو جائیں اور جرأت سے کام لیتے ہوئے ان کافروں کا خاتمہ کر دیں۔ " ۸۸

لکھنؤ کی شکست کے بعد جب اودھ میں جدوجہد ماند پڑ گئی اور باغی مدافعت میں جنگ کر رہے تھے اور اکثر لڑائیوں میں ہار رہے تھے تو انگریز گرفتار شدہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے: "تم بغاوت میں کیوں شامل ہوئے؟" ان کا جواب یہ ہوتا تھا: "ہمارے مذہب کا تقاضا ہے کہ انگریزوں کو قتل کیا جائے۔ اس کا انجام انگریزوں اور تمام سپاہیوں کی تباہی ہوگا اور پھر واللہ اعلم! " ۸۹

گوند قبائل کا راجہ انگریزوں کے وظیفہ خوار کی حیثیت سے ناگپور میں رہتا تھا۔ اس نے ایک روایتی سنسکرت ستوترا کو جو دیوی کی پوجا میں گایا جاتا ہے انگریزوں کے خلاف ایک بھجن میں بدل دیا تھا۔ "دی لندن ٹائمز" (The London Times) مورخہ ۳۱ اکتوبر

”سپاہی کا کردار خواہ کتنا ہی ذلیل ہو، یہ انگلستان کے ہندوستان میں اپنے ہی کردار کا گھناؤنا عکس ہے۔ نہ صرف سلطنتِ شرقی کے قیام کے دور میں بلکہ مدت کی مستحکم حکومت کے دوران میں بھی۔

”چونکہ جیریکو کی مانند دہلی آندھی کے سخت جھونکوں کے سلسلے سرنگوں نہیں ہوا اس لیے جان بیل کو انتقام کے نعرے بلند کرنے پڑے تاکہ وہ یہ بھول جائے کہ اس کی اپنی سرکاری اس فتنہ پرانی کے لیے ذمہ دار ہے جس کو اس حد تک بڑھے دیا گیا“ ۹۱

اس مقالے کے ابتدائی حصوں میں انگریزوں کے خلاف اس شدید نفرت کا کچھ تصویر پیش کیا گیا ہے جو سو سالہ حکومت کے دوران انگریزوں نے اپنی بد اعمالیوں سے ہندوستانیوں میں پیدا کی۔ وہ نفرت ۱۸۵۷ء کی جدوجہد میں پھوٹ پڑی۔ مسز کوپ لینڈ کی لکھی ہوئی ایک داستان میں اس جذبے کو ہندوستان کے دیہاتی محاورے میں بیان کیا گیا ہے جس نے باغی سپاہیوں میں ایک نئی روح چھونکی۔ ”ایک افسر نے جو تیدیوں کے مقدمات کی سماعت کر رہا تھا ایک سپاہی سے پوچھا: ”تم عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟“ اس آدمی نے جواب دیا: ”جب تم کسی سانپ کو ہلاک کرتے ہو تو اس کے بچوں کو بھی مار ڈالتے ہو“ ۹۲

باغیوں کے ماہنا عورتوں اور بچوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کو پسند نہیں کرتے تھے اور محبوثی طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔

خیر آباد کے علاوہ فضل حق جنگ سے متعلق اپنے ”رسالہ“ میں بیان کرتے ہیں ”باغی سپاہیوں میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شرمناک حرکتیں کیں اور حد سے بڑھ کر زیادتیاں کیں اور مظالم ڈھالتے، بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا۔ انہوں نے عورتوں کو قتل کر کے ذلت اور رسوائی پائی اور بچوں کو ہلاک کر کے وہ بدنام اور خوار ہوئے“ ۹۳

اودھ میں بغاوت سب سے زیادہ پھیلی اور کمال عروج کو پہنچی۔ برطانوی مورخ فارسٹ لوگوں کی انسان دوستی اور ضبطِ نفس کی یوں داد دیتا ہے: ”فوجیوں نے غدر کیا اور لوگوں نے وفاداری ترک کی لیکن انتقام کسی نے نہیں لیا اور نہ ہی ظلم و ستم کیا گیا۔ بہادر اور مضطرب آبادی نے حکمران طبقے کے پناہ گزینوں کے ساتھ (سوائے چند مثالوں کے) بے حد مہربانی کا سلوک کیا۔ اودھ کے جاگیرداروں نے اپنے بد بخت آرزوؤں کے ساتھ برتاؤ میں بڑی خوش خلقی اور جوانمردی سے

جدوجہد کی نظریاتی صورت مذہبی رنگ اختیار کرے کسی اور چیز کی توقع رکھنا مصلحت کے منافی اور غیر معقول ہوتا۔

۴۔ شہنشاہیت پرستوں کی دہشت انگیزی

تایخ ہندوستان پر انگریزوں کی درسی کتابوں میں صرف ”باغیوں کے مظالم“ کی داستان بیان کی گئی ہے عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کا قتل وغیرہ۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی سادہ کرا اور دوسرے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی ابتدائی پشت نے خود برطانوی ماخذوں سے ہندوستانی لوگوں پر انگریزوں کے بے شال مظالم کی داستان فاش کرنی شروع کر دی۔ ۱۹۲۰-۲۹ء کی تحریک عدم تعاون کے دوران ۱۹۵۰ء کے برطانوی دہشت انگیزی کو جیلانوالہ بارغ کے ساتھ مربوط کیا گیا تاکہ لوگ بیدار ہو کر ۱۹۵۰ء کے ہمارے آباؤ اجداد کی نسبت زیادہ بہادری اور اتحاد کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اس کے بعد ایڈولڈ تھاپسن کی تصنیف ”دی اور سائیڈ آف دی میڈل“ (The other side of the medal) شائع ہوئی جس میں یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مظالم دونوں طرف سے ڈھائے گئے جنہیں بھول جانا ہی بہتر ہے

سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا طرفین کو ایک ہی سطح پر رکھا جاسکتا ہے۔ کیا لوگوں کو ظلم بنانے والوں کے جرائم کو مجاہدین آزادی کی غلطیوں اور زیادتیوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے؟ دونوں معاملے مختلف ہیں۔

برطانوی اخبارات ہندوستانیوں کی وحشیانہ خباثتوں اور مظالم کی داستانوں سے بھرے پڑے تھے اور یہ اس ہم کا جزو تھیں جو ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ برطانوی فوجی بھیجنے، اسباب بغاوت پر سنجیدہ بحث کو روکنے اور ہندوستانی مسئلے کے مناسب حل کو ڈھونڈنے کے لیے شروع کی گئی۔ اس نامعقول فضا میں مارکس نے اس مسئلے کو صحیح تاریخی رنگ میں پیش کیا۔

”انسان کی تاریخ میں مکافات سبھی کوئی چیز ہے اور تاریخی مکافات کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کا آلہ کار خود جابر کی طرف سے میسر آتا ہے نہ کہ مظلوم کی طرف سے۔ پہلی چوٹ جو فرانس کی شاہی حکومت پر پڑی وہ امراکا طرف سے تھی نہ کہ دیہاتیوں کی طرف سے۔ ہندوستانی بغاوت کا شکار وہ کی طرف سے شروع نہیں ہوئی جنہیں انگریزوں نے شدید اذیت دی اور ننگا کر کے رکھ دیا بلکہ ان سپاہیوں کی طرف سے جن کو ملبوس کیا گیا، کھلایا گیا، تھکایا گیا، دی گئی۔ موٹا تازہ کیا گیا اور لاڈ سے بگایا گیا۔“

جس کی وجہ سے دہلی میں عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کی زندہ چمڑی ادھیرٹنے، جسم میں میخیں ٹھونک کر ہلاک کرنے اور آگ کی نذر کرنے کا اہتمام ہو۔ ایسے مظالم ڈھانے والوں کو صرف پھانسی دینا دیوانگی ہے۔ کاشش! میں دینا کے اس حصے میں ہوتا اور حسب ضرورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا۔ فوجی عدالت کے قوانین اور قواعد و ضوابط کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ جب افسر فوجی عدالت کی کارروائی میں شرکت کے لیے جاتے تو وہ سوگند کھاتے کہ وہ قیدیوں کو پھانسی دیں گے خواہ وہ قصور وار ہوں یا بے قصور۔ اگر کوئی شخص اس اندھا دھند انتقام کے خلاف دم مارنے کی جرأت کرتا تو اس کے غضب ناک ساتھی فوراً واہلا چاکر اسے خاموش کر دیتے۔ جن اشخاص کو سرسری سماعت کے بعد موت کی سزا دی جاتی پھانسی سے پہلے جاہل پرائیوٹ (فوجی) ان کی منی اڑاتے اور ان کو اذیت دیتے جب کہ تعلیم یافتہ افسر دیکھتے رہتے اور اظہار تحسین کرتے۔ ۹۹

دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ کیا ایک مصیبت زدہ باغی راہنہ نے اپنے بیان میں اس کی یوں تصویر کھینچی ہے:

”پھر عیسائیوں نے اعلیٰ عہدیداروں اور رئیسوں کو قتل کیا جو گرد و نواح اور بستیوں میں رہتے تھے۔ پھر انھوں نے ان کی آراضی، جائداد، مکانات، محلات، مال و دولت، اسلحہ اور سامان، گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ اور اونٹیاں، سب کچھ ضبط کر لیا۔ تب انھیں مع اہل و عیال و اطفال ہلاک کر دیا۔ اگرچہ وہ ان کی رعایا بن چکے تھے اور خون اور امید کے سبب ان کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ پہلے انھوں نے جتنا بھی سونا چاندی قیدیوں کے قبضے میں تھا لوٹ لیا۔ پھر بستر کی چادریں، کپڑے، تہبند اور پانچائے بھی چھین لیے۔ اس کے بعد انھیں اپنے افسروں کے پاس بھیج دیا جنھوں نے انھیں پھانسی یا گردن زدنی سے موت کی سزا دی۔ کیا جوان، کیا بیمار، کیا شریف کی کمین، کوئی بھی ان ہلاکت خیز یوں سے نہ بچا۔ اس طرح ان لوگوں کی تعداد جن کے سر کاٹے گئے یا پھانسی دی گئی ہزاروں تک پہنچ گئی۔“ ۱۰۰

انگریز کے ہاتھوں دہلی کی غارت گری کے بارے میں لارڈ ایلفنسٹن نے سر جان لارنس کو یوں لکھا: ”دہلی کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد ہماری فوج نے جو ظلم و ستم ڈھایا وہ حد درجہ مگر خراش ہے۔ دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر ہمہ گیر انتقام لیا جا رہا ہے۔ جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے، ہم نے یقیناً نادر شاہ کو بھی مات کر دیا ہے۔“ ۱۰۱ قیصر التواریخ کا مصنف لکھتا ہے کہ ”دہلی میں پھانسی پانے والوں کی تعداد ساٹھ ہزار تھی۔“ ۱۰۲

جن انگریز عورتوں کو نہ صاحب نے کانپور میں مقید رکھا ان کی بے حرمتی کی داستان بہت مشہور ہے۔ ۱۷۵۷ء کے سرکاری مورخین کے اور مایس نے خود اس کا بھانڈا پھوٹا ہے: "جو دستم کی نفستیں ناقابل بیان خباثت جو اس وقت کے بعض رسائل کے مطابق ان کے قتل عام کے ساتھ منسوب کی گئیں وہ کسی مشتعل تخیل کی من گھڑت کہانیاں تھیں جن پر بلا کسی تحقیق کے یقین کر لیا گیا اور جن کو بغیر سوچے سمجھے شہر کر دیا گیا۔ نہ تو کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور نہ کسی کی بے حرمتی کی گئی یہاں سرکاری افسروں کا بیان ہے جنہوں نے جون اور جولائی کے قتل عام کے حالات کی انتہائی تنہی کے ساتھ چھان بین کی ہے۔ ۹۵"

دہلی کے بارے میں بھی جھوٹی خبریں اڑائی گئیں مثلاً یہ کہ انگریز خواتین کو سڑکوں پر بربزہ حالت میں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کی کھلم کھلا بے حرمتی کی گئی۔ ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں بلکہ کمر سن ہو کر یوں کو بھی: چھوڑ آگیا، دینہ و فیرہ۔ گورے عیسائی پادری گلابھار پھار کر ان کہانیوں کا ڈھنڈو راپٹنے لگے تھے۔ محکمہ جاسوسی کے افسر اعلیٰ سر ولیم میور کی تحریری رپورٹ ہے کہ "خواہش ہی تھی رانی اور خونریزی ہونی ہو۔ جہاں تک میرے مشاہدات اور تحقیقات کا تعلق ہے عورتوں کی بے حرمتی کی کہانیوں کا کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملا۔ ۹۶"

جہاں ہندوستانیوں کی دہشت انگیزی کے قتلے زیادہ تر فرضی تھے وہاں انگریزوں کی درندگی نے لارڈ کیننگ کو بھی پریشان کر دیا۔ ۲۴ دسمبر ۱۸۵۷ء کو گورنر جنرل کی کونسل کی کارروائی میں مذکورہ ذیل سرکاری یادداشت موجود ہے: "... نہ صرف تمام قسم کے مجرموں کو بلا امتیاز پھانسل دی گئیں بلکہ ان کو بھی جن کے جرائم نہایت مشکوک تھے۔ دیہات کی لوٹ اور آتش زنی کے عام واقعات۔ ونا ہوئے جس کے سبب گناہ گار اور بے گناہ دونوں نے بلا لحاظ عمر و جنس اندھا دھند سزا پائی اور بعض حالتوں میں جان بھی گنوائی۔ اس سے وہ بڑے بڑے فرقتے بھی بگڑ گئے جو پہلے حکومت کے مخالف نہ تھے۔ کھیتی باڑی موقوف ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحط کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا۔ آخر کار سرکاری افسروں کی کارروائیاں اس افواہ کا موجب ہوئیں کہ حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ باندھ رہی ہے۔ ۹۷"

۱۸۵۷ء کے دوران نازیلوں کی سی جو ذہنیت برطانوی حلقوں میں پھیلی ہوئی تھی اُسے "فدر کے سورا۔ جنرل نکلسن کے الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اپنے ایک دوست یڈورڈس کو جس نے اس دور میں شہرت حاصل کی اس نے لکھا: ایک ایسا قانون تجویز ہونا چاہیے

کیا ہے۔ آم کے درخت سولی کا کام دیتے تھے اور باغی تختہ دار کا۔ اس جگہ کے انصاف کے شکار ہندو 8 کی شکل میں پھانسی کی رسی سے لٹکتے رہ جاتے گویا دل لگی کا سامان ہیں : ۱۰۶

انگریزوں کے مظالم اس حد تک پہنچ گئے کہ برطانیہ کی قومی زندگی میں حریت پسند عناصر کو خود برطانیہ کے خاص شہری حقوق کی فکر پڑ گئی۔ سر چارلس ڈکن نے "گرینڈ برٹین" (Greater Britain) میں لکھا: "جو لوگ اس حقیقت پر شک کرتے ہیں کہ ہندوستانی فوجی ملازمت فوجیوں کو انسانی زندگی کے لاپرواہ، جائداد کے حقوق سے غافل اور انسانی شان کو خاک میں ملانے والے بنادیتی ہے، ان کو شاید وہ خطوط یاد نہیں جو انھیں ۱۸۵۷ء میں پہنچے۔ ایسے ایک خط میں ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کانپور پر چڑھائی کے دوران یہ اطلاع بھیجی: "آج خوب شکار ہاتھ آیا۔ باغیوں کی صفائی کر دی! اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن نام نہاد باغیوں کو پھانسی دی گئی یا توپوں سے اڑا دیا گیا انھوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے بلکہ دیہاتیوں کو شک میں پکڑ لیا گیا تھا۔ اس فوج کشی کے دوران دیہات کو نذرِ آتش اور بیگناہوں کا قتل عام کرتے وقت ایسے مظالم ڈھائے گئے جن پر خود محمد متعلق بھی شرمسار ہوتا۔ یہ کہنا کہ ایسے شرمناک اعمال کا سلسلہ ہماری گھریلو آزادیوں کے حق میں زیرِ قائل ثابت نہ ہوگا تاریخ کو جھٹلانا ہے۔ ۱۰۷

پنڈت نہرو نے نسلی برتری کے خط کے مسئلے کو صحیح رنگ میں پیش کیا ہے۔ کیوں کہ ہمارے باغی آباد اجداد کو کبھی اس سے سابقہ پڑا اور بعد میں ہم بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کے تمام عرصے میں اس سے دوچار رہے: "ہم ہندوستانی برطانوی حکومت کے آغاز سے ہی نسلی امتیاز کی تمام صورتوں سے آشنا ہیں۔ اس حکومت کا تمام تر نظریہ برین واک اور آقائی نسل کا تصور تھا اور اسی پر حکومت کی بنیاد تھی۔ درحقیقت آقائی نسل کا تصور شہنشاہیت پرستی کی جلت میں پایا جاتا ہے۔ اس پر مکرو فریب کا کوئی پردہ نہیں تھا بلکہ حکمرانوں نے اس کا واضح زبان میں اعلان کیا۔ زبان کی نسبت ان کے عمل میں اس کا شدید ترانہ نظر تھا۔ نسل پسند اور سال بہ سال ہندوستان کے ساتھ بحیثیت ایک قوم کے اور ہندوستانیوں کے ساتھ بطور افراد کے توہین، تذلیل اور حقارت کا سلوک روا رکھا گیا۔ ۱۰۸

ہندوستان میں بعض بلند رتبہ سیاست دان اور مورخ ایسے بھی ہیں جو ماضی کو بھول جانے کی تلقین کرتے ہیں اور یہ تاکید بھی کہ صد سالہ یادگار کے دوران ہیں ان مظالم کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب نہ صرف تاریخ سے آنکھیں موڑنا ہے بلکہ خود اپنی تاریخ اور تجربے سے

جو کچھ دہلی میں ہوا اس کو ایک درہم حصہ انگریزوں نے یوں بیان کیا ہے: "میں نے دہلی کی کلیں میں چلنا پھرنا ترک کر دیا ہے کیوں کہ کبھی جب ایک افسر اور میں خود بیس جوانوں کے ایک دستہ کو گشت کے لیے باہر لے گئے تو ہم نے چودہ مردہ عورتوں کو دیکھا۔ ان کے شوہروں نے ان کے گلے کاٹ دیے تھے اور انھیں شالوں میں لپیٹ کر مٹا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو پکڑا جس نے ہمیں بتایا کہ ان عورتوں کو اس درے سے قتل کیا گیا ہے کہ کہیں یہ انگریزوں کے جنگل میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ پھر اس نے ان کے خاندانوں کی ششیں ہمیں دکھائیں جنہوں نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خودکشی کر لی۔" ۱۴

دی ہسٹری آف دی سیج آف دہلی (The History of the Siege of Delhi) میں جو ایک افسر کی تصنیف ہے جس نے محاذ جنگ پر خدمت انجام دی تھی، تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انگریز افسروں نے انبالہ سے دہلی آتے ہوئے راستے میں کیا کچھ کیا: "فیل مدت میں سیکڑوں ہندوستانیوں کو فوجی عدالت کے روبرو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب ان کے لیے پھانسی کی چٹائیں نصب کی جا رہی تھیں تو انھیں انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ طریقوں سے اذیت دی گئی۔ ان کے سروں سے بالوں کے گچھے گچھے نچے نوچے گئے۔ ان کے جسوں کو سنگینوں سے چھیدا گیا۔ پھر ان کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا گیا جس سے بچنے کے لیے وہ موت یا اذیت کی کوئی وقعت نہ سمجھتے تھے۔ غریب اور مسکین ہندو دیہاتیوں کے منہ میں برہمیوں اور سنگینوں کے ساتھ گائے کا گوشت ٹھونسایا گیا۔" ۱۵

لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے کس طرح فوجی اور غیر فوجی قصور وار اور بے قصور کو یکساں ذبح کیا ان میں سے ایک نے اسے یوں بیان کیا ہے: "لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے وقت — اندھا دھند قتل عام کا سماں — کسی قسم کی تمیز طائرہ نہیں گئی۔ جو بد بخت ہماری فوج کے ہاتھ لگتا اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ کوئی سپاہی ہو یا اودھ کا دیہاتی اس میں کوئی مضائقہ نہ تھا۔ اس سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر اس کی چوڑی کالی ہوتی تو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ رتی کا ایک ٹکڑا اور درخت کی شاخ یا دماغ میں سے گزرتی ہوئی بندوق کی ایک گولی بد بخت خبیث کی زندگی کو جلد ختم کر دیتی۔" ۱۵

جو واقعات دیہات میں بنارس، الہ آباد اور کانپور کے درمیان اس علاقے پر جنرل نیل کی چڑھائی کے دوران رونما ہوئے انھیں کے اور مائین نے مذکورہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: "رضا کار جلاؤں کے گردہ ضلعوں میں گھومنے لگے اور اس موقع پر شوقہ جلاؤں کی کمی نہ تھی۔ ایک بھلا مانس ڈینگ مار رہا تھا کہ اس نے ماہر فن کے انداز میں کتے ہی افراد کا کام تمام

۱۸۵۷ء کے دوران ہندوستانی جاگیرداروں کے ایک حصے کے طبقاتی مفاد انگریزی حکومت کے خلاف قومی مفادات کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے اور انھوں نے قومی بغاوت میں سرگرم حصہ لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں حقیقی معذوریات اور سخت کوتاہیاں نہیں تھیں جن کے سبب قومی بغاوت نے بڑی زک اٹھائی لیکن جو اصلی پارٹ ایک طبقے نے فوجی بغاوت میں ادا کیا اس پر نکتہ چینی کو اس پارٹ کی قدر و قیمت کے اندازے کے ساتھ غلط ملط نہیں کرنا چاہیے

یہ کہنا صحیح نہیں کہ جاگیرداروں نے کبھی بھی تاریخ میں مطلق وطن پرست کا پارٹ ادا نہیں کیا۔ ہم روسی سیاستدانوں اور مورخوں کی مصلحت پسندی کو سراہتے ہیں جب وہ ان روسی جاگیردار جرنیلوں اور رانہاؤں کے حب وطن پر فخر کرتے ہیں جنھوں نے انیسویں صدی کے آغاز میں نیپولین کے مقابلہ کیا۔ ہم پولینڈ کے لوگوں کی وطن کی آزادی کے حق میں اور اس کی تقسیم کے خلاف اس جدوجہد کی تعریف کرتے ہیں جس کی رانہائی پولینڈ کے جاگیرداروں نے کی۔ ہم ان کے لوگوں کی اپنی مادر وطن کی آزادی اور اس کے اتحاد کے لیے بہادرانہ اور مستقل جدوجہد کی بھی تعریف کرتے ہیں جس کی رانہائی نہ صرف میزنی اور گیری بالڈی جیسے انقلابی جمہوریت پسندوں نے کی بلکہ جس میں کونٹ کوہ اور بادشاہ پیڈمونٹ نے بھی اپنا پارٹ ادا کیا۔ ہم دوسرے ملکوں کے جاگیرداروں کی وطن پرستی کے فوائد میں لیکن اپنے ملک کے جاگیرداروں کی وطن دوستی کو تسلیم نہیں کرتے۔

صرف اس صورت میں کہ جب ہم باطنی جاگیردار رانہاؤں کے قطعی وطن پرستانہ پارٹ کا اعتراف کریں تب ہی ہم ان کی قوت و عمل اور شدید کمزوری کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں جو انھوں نے بغاوت کے اہتمام اور اس کی رانہائی میں داخل کی۔ صرف ایسے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے ہی ہم ۱۸۵۷ء کی بغاوت اور بعد کی قومی ترقی کے دوران جاگیردار محبت وطن کے پارٹ کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے۔

اب ہم ایک بار پھر شمال کے طور پر اودھ کی اس تصویر کا جائزہ دیتے ہیں جو زیادہ تر ہم عصر برطانوی وقائع نگار چھوڑ گئے ہیں۔

رسل کے مندرجہ ذیل بیان سے یکدم اودھ کا تصور بدلتا ہے۔ "ہندوستانی مجاہدوں اور باغی سپاہیوں کے کارناموں اور ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے دوسرے دور کے اس کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ "خیال یہ ہے کہ فوجی سپاہیوں کی اکثریت کابھنؤ کے اندر ہی ہے لیکن وہ اس خوبی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جیسا کہ اودھ کے ٹوڑے دارمذوق چلانے والے جو اپنے نوجوان بادشاہ

کچھ سیکھنے سے انکار کرنا ہے۔

۱۷۵ء میں ہمارے آباؤ اجداد نے سختیاں جمیلیں اور اپنا خون بہایا۔ بعد کی پشتوں نے جدوجہد کو جاری رکھا اور ضروری قربانی کرتے رہے۔ آزادی کے بعد اگر ہم اپنے ماضی کے تجربات کو بھول جائیں اور برطانوی شہنشاہیت پرستی کو بجائے اپنے قدیم دشمن کے ایک نیا دوست سمجھنے لگیں تو ہم نہ تو ہندوستان کی آزادی کے تحفظ کے قابل ہوں گے اور نہ جدوجہد میں مصروف ایشیا اور افریقہ کی نوابداری قوموں کے تئیں ہندوستان کا فرض ادا کر سکیں گے۔

۵۔ ناکامی کیوں؟

۱۷۵ء کی بغاوت کی ناکامی کے اسباب نے برطانوی اور ہندوستانی مورخین کو پریشان کر رکھا ہے۔ اولین برطانوی مورخین نے اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ بغاوت اس لیے ناکام ہوئی کہ باغی نہ تو اچھی طرح منظم تھے اور نہ ہی متحد۔ وہ کام کے فوجی راہنما پیدا نہ کر سکے۔ ہندوستانی مورخوں نے اس مسئلے پر زیادہ گہری نظر ڈالی ہے اور بغاوت کی ناکامی کو ہندوستانی باغی لیڈروں کی سیرت کے ساتھ وابستہ کیا ہے کیوں کہ وہ قدامت پرست اور جاگیردار تھے۔ اس وقت کے ہندوستانی راہنماؤں کی جائز شکایت تھی کہ بنا پر بعض ہندوستانی مورخ بغاوت کی قومی خصوصیت سے ہی انکار کرنے پر آمال ہیں بلکہ نظریاتی اور غیر تاریخی زبان میں باغی راہنماؤں پر تنقید کرتے ہیں۔

ڈاکٹر مسین جنھوں نے حکومت ہند کے لیے ۱۷۵ء کی تازہ ترین سرکاری تاریخ لکھی ہے اور ڈاکٹر آر۔ سی موزمدار جنھیں یہی کام پہلے تفویض کیا گیا تھا لیکن بعد میں انھوں نے خود اپنی کتاب تصنیف کی، دونوں کم و بیش تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ باغی راہنماؤں میں کوئی بھی حب وطن کے خالص جذبے سے متاثر نہ تھا بلکہ خود غرضی غالب تھی۔

ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ۱۷۵ء کے آغاز میں برطانوی حکمران جن سیاسی اور معاشی پالیسیوں پر عمل کر رہے تھے وہ ایسی تھیں کہ چوٹی کے ہندوستانی حکمران سے مفلس ترین کسان اور دستکار تک ہندوستانیوں کا ہر فرقہ ان کی حکومت کا مخالف بن گیا۔ ایسے حالات میں اگر ہندوستانی جاگیرداروں کا ایک طبقہ عوامی مسلح بغاوت میں شریک ہو گیا پس کا ہر لحاظ سے مسلمہ مقصد انگریزوں کو وطن سے نکلانا تھا تو واقعی انھوں نے ایک بے غرض حب وطن کا کام کیا۔ اس سے انکار کرنا تاریخی واقعیت پسندی کو ترک کرنا ہوگا اور خالص ذاتیت کے نقطہ نظر کو اختیار کرنا ہوگا۔

کی تمام جائیداد کا واحد مالک بنا دیا لیکن شروع سے ہی اس نے ہمارے ساتھ انتہائی ندرت کا اظہار کیا ہے۔ اس قسم کی دوسری مثالوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ زمینداروں اور راجاؤں کی بھاؤ کا سبب ہماری حکومت اور ان کا ذاتی نقصان نہیں تھا۔ ۱۱۰

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ داستان کا روشن پہلو ہے۔ دربارِ اودھ میں حکومت کے معاملات کی انجام دہی اور کہانی کے تاریک پہلو کو ایک فاضل وطن دوست اور عینی شاہد، جاگیردار عالم علامہ فضل حق نے بیان کیا ہے۔ ان کا بیان بغاوت کے آخری مرحلے کی داستان ہے جب باغی ہار رہے تھے اور انگریز جیت رہے تھے۔

”نواب کی سرکار کے تمام افسر اور ریاست کے وزیر نکلتے، ڈرپوک، بڑول، احسق اور بے ایمان تھے۔ وہ نہ تو دانشمند تھے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ ان میں اُن پڑھ، آرام طلب بدتمیز، غل غپاڑہ کرنے والے، کابل اور کمزور لوگ شامل تھے۔ ان کے علاوہ ان میں خوشامدی، فطیلی اور چالپوس بھی تھے۔ وہ اپنے عہد و پیمان توڑ دیتے اور ایمان کے عوض کفر قبول کرتے۔ وہ بچکے بچکوں کا کام کرتے۔ عیسائیوں کی پاسداری شروع کر دی، ان کے ساتھ مل گئے اور ان کی فسخ حاصل کرنے میں مدد کی۔“

مذکورہ بالا اقتباس میں صاف اور ناٹائستہ زبان میں اس اخلاقی کمزوری کا بیان ہے جو ایک جاگیردار دربار اور رانہاؤں پر غالب تھی۔ بغاوت کے دوران اودھ کے جاگیردار رانہاؤں کی کارگزاری کا جائزہ لیتے ہوئے جو تصویر سامنے آتی ہے، حسب ذیل ہے: بغاوت کے پہلے مرحلے کے دوران تعلقدار اور زمیندار چند ایک کے سوا، بغاوت میں شریک ہوئے لیکن انہوں نے مجموعی طور پر زیادہ سرگرم حصہ نہ لیا۔ وہ انتظار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون سا فریق فتح پاتا ہے۔ بغاوت کا دوسرا مرحلہ لارڈ کیننگ کے مارچ ۱۸۵۷ء کے اعلان کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کی رو سے سوائے چھ مخصوص تعلقداروں کے سب کی زمینیں ضبط کر لی گئیں۔ زمیندار متحد ہو کر بدل و جان عوامی بغاوت میں کود پڑے۔ لکھنؤ کی شکست کے بعد بغاوت کے تیسرے مرحلے کے دوران جوں جوں زیادہ واضح ہوتا گیا کہ انگریز جیت رہے ہیں یہ جاگیردار رانہاؤں تو فی دشمن کے ساتھ صلح جوں جوں کرنے لگے اور یکے بعد دیگرے برطانوی حکمرانوں کی اطاعت قبول کرنے لگے بلکہ بادشاہِ عظیم نے بھی جس نے اکثر محب وطن کا پارٹ ادا کیا تھا۔ اپنا وکیل برٹش ہائی کمانڈ کی خدمت میں بھیجا جب کہ خود اپنے باقی فوجیوں اور مددگاروں کے ساتھ نیپال کی طرف پس پانچوئی جاگیرداروں کی وطن پرستی کا راز بھی۔

برجیس قدر کے ساتھ میں اور جنھیں بجا طور پر اپنے ملک اور بادشاہ کے وطن پرست مجاہدین جنگ کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ رینڈیڈنسی کے محاصرے کے دوران سپاہی کبھی بھی ایسی دلیری کے ساتھ آگے نہ بڑھے جیسے زمیں دار رنگروٹ اور نرجیب بیگم بڑی ہمت اور قابلیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس نے تمام اہل اودھ کو مشتعل کر دیا ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے کے مفادات کی حمایت کریں اور امرائے اس کے ساتھ وفاداری کی سوگند کھائی ہے۔ بظاہر ہم اس کے حلالی ہونے پر باور نہیں کرتے لیکن زمیندار جو اصلیت سے بہتر واقف ہیں برجیس قدر کو بلاتامل قبول کرتے ہیں۔ کیا سرکاران لوگوں کو باغی قرار دے گی یا معزز دشمن؟ بیگم ہمارے خلاف دائمی جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ ان رانیوں اور بیگموں کی بلند سچی سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے حرم میں حد درجہ داغی استعداد واقعی حاصل کرتی ہیں۔ بہر حال وہ سازشوں میں ضرور ماہر ہیں۔ مردوں کے دلوں پر غلبہ کے لیے ان کی جدوجہد انھیں ذہین بنا دیتی ہے۔ ۱۰۹۔ لارڈ کیننگ نے بھی اس مسئلے پر بحث کی کہ آیا زمیندار اور تعلقدار صرف اپنے محدود طبقہ مفاد سے متاثر تھے یا اس معاملے نے بڑھ کر قومی درد کا رنگ اختیار کیا اور قومی بغاوت کا سبب ہوا۔ سر جیمز اوٹرام کے جواب میں اس نے لکھا: ”معلوم ہوتا ہے تم یہ خیال کرتے ہو کہ اودھ کے راجا اور زمیندار اس لیے باغی ہوئے ہیں کہ انھیں ہماری لگان آراضی کی تشخیص سے ذاتی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن گورنر جنرل کی رائے ہے کہ اس پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ شاید ہی کوئی جاگیردار اس قدر کمال نفرت ظاہر کر سکتا تھا جتنی کہ چندا بھنجا اور گونڈا کے راجاؤں نے ظاہر کی۔ ان میں سے پہلے ہم نے ایک بھی گاؤں نہیں لیا۔ عزت یہی نہیں بلکہ اس کا خراج بھی کم کر دیا گیا تھا۔ دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی فیاضانہ سلوک روا رکھا گیا۔ تیسرے کے چار سو دیہات میں صرف تین لے لیے گئے تھے اور اس کے عوض اس کے خراج میں دس ہزار روپے کی کمی کر دی گئی تھی۔“

”حکمرانوں کی تبدیلی سے کسی کو نوپاؤ کے نوجوان راجہ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا جو بنی انگریزوں کی عملداری شروع ہوئی ہم نے اُسے دس ہزار گاؤں عطا کیے اور دوسرے تمام دعوی داروں کو نظر انداز کر کے اس کی مال کو اس کا سرپرست مقرر کیا۔ لیکن شروع سے ہی لکھنؤ میں اس کی فوج ہمارے خلاف لڑ رہی ہے۔ راجہ دھوانے بھی ان تبدیلیوں سے بے حد فائدہ اٹھایا لیکن اس کے اپنے آدمیوں نے ہی کپتان ہر سے پر حملہ کیا۔ اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور اسے لکھنؤ بھیج کر جیل میں قید کر دیا۔“

”ہم نے اشن نجش خان تعلقدار کو جو اپنے سابق آقا کے ہاتھوں جو رو ستم سہتا تھا فوراً اس

کے ساتھ کوچ کرنے سے روکئی۔ وہ راتیں سو کر اور دن بدستی میں گزار دیتے۔ جب وہ جاگتے اور پیش میں آتے تو حیران و پریشان ہوتے۔ ۱۱۳

برطانوی مورخ افسر اور جاسوس احمد اللہ کے اس حقیقت افروز بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔

۱۲ مئی کے دن چونی لال نے اپنے روزنامہ میں یہ قلم بند کیا کہ احسن اللہ کا انگریزوں کے نام ایک خط باغی سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ انگریز شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس خط میں سپاہیوں کو ملوں ٹھہرایا گیا اور دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا بشرطیکہ وہ زینت محل کے بطن سے بہادر شاہ کے بیٹے مرزا جواں بخت کو ولیعہد تسلیم کرنا منظور کر لیں۔ سپاہی غضب ناک ہو کر محل کے گرد جمع ہو گئے۔ تند و تیز زبان استعمال کی گئی اور سخت غل فغاہ مچایا بارش کی وفاداری کی ضمانت کے طور پر انہوں نے احمد اللہ کے سر اور زینت محل کی حراست کا مطالبہ کیا۔

گریٹھ نے جوینٹ گورنر شمال مغربی صوبجات کے پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت میں دہلی فیلڈ فورسز (Delhi Field forces) کے ساتھ وابستہ تھا اپنے ایک خط مورخ ۲۳ اگست میں لکھا:

”بارشاہ کی جہیتی بیگم، زینت محل، بن کی ایک اہم سیاسی اہمیت تھی، کی طرف سے ایک قاصد آیا۔ اس نے بارشاہ پر اپنا اثر ڈالنے کی یہیمنس کش کی تاکہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ۱۹ اگست کو پھر گریٹھ نے لکھا: ”شہزادوں سے مجھے خطوط ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تمہارے ساتھ ہمیشہ دل بستگی رہتی ہے اور ہم صرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ تم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔“ ۱۱۴ مورخ ۶ اگست کے اپنے ایک خط میں گریٹھ نے سر ڈیم مور کو اطلاع دی کہ ”مولاوت کو بارشاہ کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں اس نے اس کی مزاج پرسی کی ہے۔ یہ راہ و رسم پیدا کرنے کا جاگیر دارانہ شائستہ طریقہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ“

تمام شہادت فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹر سین دربار کے اند کی غدار منڈلی کی پیش کش کے بارے میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہے: ”تدبیر سادہ تھی۔ اگر برطانوی حکام بارشاہ کی سابقہ پیشین اور حقوق خصوصی کی ذمہ داری قبول کر لیں اور جنگ سے پہلے کی حالت بحال کر دیں تو اس کے طرف دار لکڑی کے ٹیل کو تباہ کرنے، رسالہ کو اپنے ساتھ ملنے، ان کی مدد سے پیادہ فوج کو منسوب

جب انقلاب کی لہر عروج پر تھی تو وہ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ سے متاثر ہوئے اور غیر ملکی حکومت سے عام قومی منافرت میں شریک ہو کر انہوں نے قطعی وطن پرستانہ پارٹ ادا کیا۔ لیکن جب وہی لہر اترنے لگی اور عوام کی انقلابی قوتوں میں انتشار پیدا ہونے لگا تو جاگیردار طبقے کی اصلی اخلاقی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے بزدلوں یا نڈاروں کا کام کیا۔ طبقے کی حیثیت سے جاگیرداروں نے دہرا پارٹ ادا کیا جو نہ تو فاصل وطن پرستی کا تھا اور نہ یکسر خود غرضی اور غداری کا۔

جس طرح رانی جھانسی، کنور سنگھ، تانیا ٹوبے اور مولوی احمد اللہ جاگیردار مہمان وطن شجاعت، دلاوری اور وفاداری کے پتے تھے اسی طرح زوئی پندیر جاگیردارانہ نظام کی تمام کمزوریاں مثلاً خود غرضی، بزدلی اور غداری دہلی کے جاگیردار اہلخانوں میں نمایاں تھیں۔

یہ علامہ فضل حق کے بیان سے بخوبی ظاہر ہے جس کا شہنشاہ احمد اس کے دربار سے گہرا تعلق تھا۔ اس کی قدر کے تفصیل قابل ذکر ہے۔

”اس (بہادر شاہ) کا ایک اپنا وزیر (حکیم احسن اللہ) تھا اور عملہ بھی۔ وہ کافی بوڑھا اور ناتجربہ کار تھا لیکن اپنی بیگم (زینت محل) اور وزیر کے اشاروں پر چلتا تھا۔ وزیر مذکورہ حاکم (علی) تھا اور درحقیقت عیسائیوں کا دوست تھا اور ان سے بے حد محبت رکھتا تھا اور ان کے مخالفوں کا سخت دشمن تھا۔ شہنشاہ کے فائدان کے بعض افراد کا بھی یہی حال تھا کچھ تو اس کے مقرب تھے اور اس کے تحت کے نزدیک اور اس کے معتمد تھے۔

”وہ خود اپنی رائے سے کوئی احکام جاری نہ کرتا اور بھلائی اور بُرائی میں تمیز نہ کر سکتا۔ وہ بظاہر یا خفیہ طور پر کسی چیز کا فیصلہ نہ کر سکتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ برائی یا بھلائی کرنے کے قابل تھا۔

”بہادر شاہ نے اپنے بعض بیٹوں اور پوتوں کو فوج کے افسر مقرر کیا لیکن وہ احمق، بے ایمان اور بزدل تھے۔ وہ دیانتدار اور دانشمند اشخاص سے نفرت کرتے۔ انہوں نے کبھی معرکہ آرائی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی انھیں تلواروں اور نیزوں کی ضرب کا کوئی تجربہ تھا۔ وہ اپنی صحبت اور صلاح مشورے کے لیے پتے ٹہہے آدمیوں کا انتخاب کرتے۔ یہ ناتجربہ کار لوگ میش و عشرت میں محو اور حرام کاری کے سیلاب میں غرق تھے۔ وہ اندلس زدہ تھے جو اچانک دولت مند ہو گئے تھے۔ جب امیر ہو گئے تو عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ فوج کو سرد بہم پہنچانے کے بہانے سے انہوں نے بڑی بڑی زمینیں لوگوں سے اینٹھ لیں۔ جو کچھ لوگوں سے حاصل کیا وہ خود ہڑپ کر گئے۔ مشہور رنڈیاں ان کو باغی فوجوں کی راہنمائی سے غافل کر دیتیں اور داستاؤں کے ساتھ ان کی صحبت ان کو رات کے وقت فوج

حکمران تھا۔ سر تھامس منرون نے گورنر جنرل کے نام ایک خط میں اس نظام کو ان افراط میں بیان کیا ہے: اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ریاست کی سرکار کو کمزور اور سخت گیر بناتا ہے، سماج کے اعلیٰ طبقات میں جذبہ غیرت کو مٹاتا ہے اور تمام قوم کو خوار اور کنکال کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں ناقص حکومت کا عام علاج محل کے اندر غاموش انقلاب یا خونریز بغاوت یا غیر ملکی فتح ہے لیکن انگریزی فوج کی موجودگی علاج کے ہر امکان کو ختم کر دیتی ہے کیوں کہ یہ فوج دہلی ریاست کی گڈی کو بریرونی اور لندرونی دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم کسی قدر ٹھوس طریقے سے اور خود برطانوی مصنفین کے بیانات سے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ دہلی ریاست نے کس طرح ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کے دوران انگریزوں کو بچایا۔

حیدر آباد جنوبی ہند کا دروازہ تھا لیکن نظام علی طور سے انگریز غاصبوں کے ساتھ تھا۔ مارٹن نے تسلیم کیا، ”اگر حیدر آباد باغی ہو جاتا تو ہم لگ بھگ سارے دکن اور جنوبی ہندوستان میں بغاوت سے بچ سکتے تھے۔“ ۱۲۰

دہلیان راجستھان نے جو خاندانی نجابت اور شاندار فوجی روایات کا دعویٰ کرتے تھے، قومی بغاوت کو دبانے کے لیے اپنے فوجی دستے انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ انھوں نے اپنی رعایا کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور باقی ہندوستان کی امیدوں پر بھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوں گے۔ بالین کا بیان ہے کہ ”اگر راجپوت باغی ہو جاتا تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر وہ کس طرح مقابلے پر ڈماتا رہا اور دہلی کے محاذ پر کس طرح ہماری فوج کے پاؤں جمے رہتے۔“ ۱۲۱

وسطی ہندوستان میں گوالیار کو نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ راج سندھیا پر عوام کا بڑا دباؤ پڑا لیکن اس نے اس کی مزاحمت کی ”ریڈ پمفلٹ“ (Red Pamphlet) کا گنگنام مصنف لکھتا ہے: ”اگر سندھیا اپنے بے تاب فوجیوں کی قیادت کرتا اور اپنے قابل اعتماد مرہٹوں کو ساتھ لے کر میدان کا رزار کی طرح کوچ کر دیتا تو ہمارے لیے نہایت تباہ کن نتائج پیدا ہوتے۔ وہ کم از کم بیس ہزار فوجی ہمارے محاذ کے غیر محفوظ مقامات پر لے آتا۔ اگر وہ لکھنؤ فوراً ہاتھ سے نکل جاتے تو لاگ آباد میں گھر کر رہ جاتا۔ یا تو وہ قلعہ محصور ہو جاتا یا باغی اس سے کنارہ کشی کر کے بنارس کے راستے سے کلکتہ کی طرف کوچ کرتے۔ وہاں ان کو روکنے کے لیے کوئی فوجی دستہ نہ تھے اور نہ ہی کوئی قلعہ بندیاں تھیں۔“ ۱۲۲ اس کا بیان ہے کہ ”سندھیا کی وفاداری نے ہندوستان کو بچانے کے لیے بچالیا۔“ ۱۲۳

کرنے اور انگریزوں کو شہر کے اندر داخل کرنے کی تدبیر کریں گے لیکن انگریزوں کی فوجی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی اس لیے انھوں نے ان تجاویز پر توجہ دینے سے انکار کر دیا ۱۱۵۹

اعلیٰ حلقوں کی ان ہمگیر گزارشات و سرگرمیوں کا اثر باقی آبادی پر یہ پڑا کہ ان میں اخراج فری ہل ہو گئی اور پست ہمتی پھیلنے لگی۔ اس سے باغی سپاہیوں کی بلند حوصلگی کو سخت دھکا لگا۔ انگریز افواج صورت حال سے باخبر تھے۔ باغی سپاہیوں کا اپنے راہنماؤں پر اعتماد جاتا رہا اور باغی سپاہی پریشانی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ ہم سے دوچار ہوتے... ۱۱۶۰

اوپر ہم نے ہندوستان جاگیرداروں کے ایک طبقے کی کارگزاری کی وضاحت کی ہے یعنی وراثت سے محروم اور بے دخل کیے گئے طبقے کی۔ جاگیرداروں کا ایک اور طبقہ تھا جو کم اہم نہیں تھا یہ ہندوستان کے **والیان ریاست** تھے۔ انگریز دشمنی کا جذبہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ تمام ہندوستانی درباروں میں بھی **سراست کوٹھی** تھا۔ برہمدار میں ایک منظم منڈلی تھی جو قومی بغاوت کو عملی امداد دینے کی حالت تھی۔ بقول سادوگریشتر والیان ریاست نے "مشکوک پارٹ ادا کیا" ۱۱۶۱ انس اسے "عدم حرمت" ۱۱۸ کا نام دیتا ہے یعنی انھوں نے انگریزوں کے تئیں رسمی وفاداری کا وطیرہ اختیار کیے رکھا اور جب انگریزوں نے ان کی ریاست سے روپہ اور مسیح فوج کی امداد حاصل کی تو وہ خاموش رہے گویا رضامند ہیں لیکن درحقیقت یہ موقع عمل کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ والیان ریاست کے ایک اہم طبقے نے البتہ شروع سے ہی عملی طور پر دل و جان سے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جو ہی انقلاب کا پالنے پلٹا سہی نے انگریزوں کے تئیں وفاداری کے اظہار میں جلدی کی۔

بغاوت چھوٹنے کے بعد برطانوی سرکار کو والیان ریاست کی وفاداری کا یقین نہ تھا اس لیے انھوں نے ان پر نگرانی کی بجگاہ رکھی۔ ریڈینٹوں نے ان کی عملی امداد حاصل کرنے یا کم سے کم ان کو بے حرکت رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ باغی بے آبی کے ساتھ منتظر تھے کہ والیان ریاست مع اپنی رعایا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تدبیر جنگ میں ان کا اہم مقام تھا اور اس جدوجہد کے حشر کا فیصلہ کرنے میں ان کا پارٹ قطعی اہمیت رکھتا تھا۔

کون سی چیز تھی جس نے والیان ریاست کو قوم کا ساتھ دینے سے عاری کر کے رکھ دیا اور ملک کی زندگی میں اس نازک گھڑی کے موقع پر انھیں برطانوی اقتدار سے چٹائے رکھا؟ اس کا جواب ان مضر معاہدات معاونت میں ہے جس کے شکار وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ ان معاہدات کی رو سے ہر ریاست میں کہیں کے فوجی دستے تعینات تھے اور برطانوی ریڈینٹ یا ایجنٹ ہی اصلی

البتہ دیسی ریاستوں کے عوام ابھی جاگیرداروں کے سیاسی اثر و رسوخ کے تحت تھے اور والی ریاست کی رانہائی کے منتظر تھے۔ اس طرح والیان ریاست اپنے ماتحت لوگوں کی بیزاری کو دبا سکتے تھے اگرچہ یہ کبھی کبھی مقامی شورشوں کی صورت میں پھوٹ پڑتی تھی جنہیں آسانی کے ساتھ دبا دیا جاتا۔ اس طرح ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کے دوران ہندوستان کے والیان ریاست نے برطانوی راج کو بچالیا۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے موزین کے ایک طبقے نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ کوئی قومی بغاوت نہیں کیوں کہ سالہا ہندوستان اس میں شریک نہیں ہوا تھا اور ایک خاص علاقے کے اندر یہ محدود تھی۔ اب ہم مسلمہ حقائق کو ملاحظہ کرتے ہیں:

شمالی ہندوستان کا بیشتر حصہ اس وسیع علاقے میں شامل تھا جہاں بغاوت رونما ہوئی یعنی دہلی، اودھ، روہیلکھنڈ، بندھیکھنڈ، آگرہ پر مشتمل شمال مغربی صوبجات اور بہار کا بہت سا حصہ۔ فوجت کا بیان ہے: ”یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بغاوت زدہ اضلاع فرانس، آسٹریا اور پرشیا کے مجموعی رقبے کے برابر تھے اور آبادی میں ان سے بھی زیادہ۔“

بغاوت کی وسعت اور کمال عروج کا کچھ اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بنگالی فوج کے علاوہ باقاعدہ شامل رسالے کی ہر رجمنٹ بے قاعدہ رسالے کی اکٹھا رہیں سے دس رجمنٹیں اور فوج پیادہ کی چوبتریں سے تریسٹھ رجمنٹیں فرو ملازمین سے قطعاً اور کلیتہً غائب ہو گئیں۔ ۱۸۷۸ء بغاوت کے اس خطے سے باہر وسیع علاقے میں یعنی پنجاب، راجپوتانہ، بہار، اشر، حیدرآباد، بہار کے قبائلی علاقوں اور بنگال میں سپاہیوں کے غدر، مقامی بغاوتیں اور انگریزوں کے خلاف سرگرم سازشیں پیا ہوئیں۔

برطانوی غلبے کے خلاف ہندوستانی جدوجہد کے تاریخی تصور میں جس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی حد بندی اور تنگی نہیں ہے بلکہ اس کی تندہی و تیزی، وسعت اور گہرائی ہے۔ سرزمین ہند پر انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تمام سابقہ جنگوں سے ۱۸۵۷ء کی بغاوت نمایاں طور پر الگ حیثیت رکھتی ہے۔

پہلی خصوصیت اس علاقے کی وسعت ہے جس میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت پھیلی اور اس سے وسیع تر وہ ہمدردی اور اتحاد عمل ہے جو اسے حاصل ہوا۔ تمام برطانوی اور ہندوستانی تواریخ اور وقائع نگار یکساں طور پر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت ہندوستان

پٹیالہ اوسعیند کے راجاؤں اور کرنال کے نواب نے اپنے تمام وسائل انگریزوں کے حوالے کر دیے اور اپنے رنگروٹوں کے ساتھ انگریزوں کے بڑے اڈے انبالہ سے دہلی تک سڑک کو کھلا رکھنے کا کام سنبھال لیا۔ اس طرح پنجاب سے باغی پایہ تخت کے انگریز محاصرین کو کمک پہنچنا ممکن ہو گیا۔

اخباری اطلاعات پڑھنے کے بعد مارکس نے اپنے روزنامہ میں قلمبند کیا: ”سندھیا انگریز کتوں کا وفادار ہے! لیکن اس کے فوجی نہیں۔ راجہ پٹیالہ پر ٹلٹ! وہ فوجیوں کے بڑے بڑے دستے انگریزوں کو کمک کے طور پر بھیج رہا ہے! ۱۲۴۰“

البتہ نئی انقلابی ذہنیت دیسی ریاستوں میں سرایت کر چکی تھی۔ بالخصوص ان کے فوجیوں میں جنہوں نے عملی طور پر باقی ہندوستان کے سپاہی بھائیوں کی مثال کی پیروی کی۔ ہمارا جاندہ اور کے فوجیوں نے بغاوت کر دی اور انگریزوں کو ریاست سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انتہائی ڈرامائی واقعہ اس وقت رونما ہوا جب رانی جھانسی اور تانتیا ٹوپے گوالیار پہنچے۔ سندھیا کے فوجی ان سے مل گئے اور سندھیا اپنے مٹھی بھر وفادار پیروؤں کے ساتھ بیچ کھڑا گروہ کے برطانوی قلعے کی جانب بھاگ گیا۔ ہمارا اودے پور کے فوجی جو آگرہ کی حفاظت کے لیے بلوائے گئے تھے، معلوم ہوا کہ وہ ”ساز باز کا شکار ہوئے ہیں۔ ۱۲۵۰“ پور کے فوجیوں کو ”متھرا اور گورگاؤں میں امن وامان بحال کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انھوں نے فرنگی پناہ گروں کی حفاظت کرنے پر تورضا مندی کا اعلان کیا لیکن جارحانہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ ۱۲۶۰“ سالہ سمجھنے نے اسی قصبے کو دہرایا۔ کوٹاہ کنٹینٹ نے جے آگرے کی حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا بغاوت کر دی۔ بھرت پور و سارنار ہو گیا اور کرولی کے جوان نمک حرام ثابت ہوئے۔“

جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس سے مابین اس نتیجہ پر پہنچا: ”یہ صاف طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ جب اہل شرق کا مذہبی جنون ابھرتا ہے تو پھر ان کا راجہ بھی جسے وہ باپ کا درجہ دیتے ہیں اور بعض اُسے خدا کہہ کر خوش ہوتے ہیں، وہ بھی انھیں اپنے اعتقادات سے منحرف نہیں کر سکتا۔“ ۱۲۷۰ جے انگریز شہنشاہیت پرست مودن مذہبی کٹرین قرار دیتا ہے۔ وہ ایک نئے شعور کا آغاز، انگریز مذہبی کا توئی جذبہ اور روایتی جاگیردارانہ وفاداریوں کا خاتمہ تھا۔ ان کا راجہ اب ان کا باپ، نہ رہا اور ان کا خدا تھا۔ ۱۲۸۰ء کے دوران جب وایان ریاست انگریزوں کے تیس وفاداری کا وعدہ کر رہے تھے ان کے فوجی ان سے منہ موڑ لیتے اور اپنے ملک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے۔

کرنے میں انگریز کامیاب ہو گئے۔ مرہٹوں میں پیشواؤں کے وارث نے بغاوت کی لیکن مرہٹے راجہ جنوب میں نظام کے ساتھ اور شمال میں مغلوں کے ساتھ ذاتی رقابتیں اور دیرینہ عداوتیں رکھتے تھے۔ راجپوتانہ کے راجاؤں کے دروں میں پہلے مغلوں کے اور بعد میں مرہٹوں کے غلبہ کی گزشتہ تبلیغ یادیں تھیں۔ اس کے علاوہ اب وہ انگریزوں کے چمچکیں میں تھے۔

ہمارے جاگیرداروں کے نفاق سے متعلق ماضی کی تاریخی یادوں نے ملک کے بیشتر حصوں کے لوگوں کو پست کر دیا اور ہندوستانی واپیان ریاست نے جاگیردارانہ ذاتی مناد کے زیر اثر انگریز غاصبین کی مدد کی نہرو نے بحث کے ماحصل کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے۔ ”بغاوت نے انگریزوں کی حکومت کے انجمنہ خیر ڈھیلے کر دیے اور بالآخر اسے ہندوستانیوں کی مدد سے دبا لیا۔“ ۱۳۰۰

جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت برطانوی حکومت کے خلاف سب سے بڑی قومی شورش تھی اسی طرح یہی صحیح ہے کہ انگریز ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں کے خلاف بڑا کر اسے دبانے کے قابل ہوئے۔ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ انگریزوں کی روایتی پالیسی تھی اور انھوں نے ۱۸۵۷ء کے دوران اس سے تباہ کن اثر کے ساتھ کام لیا۔ فوج بغلیں بجاتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے ”یہ ساری داستان برطانوی قوم کی شہنشاہی ذکاوت کا کیا خوب مظاہرہ ہے۔ بقول ہاؤس“ جو خود اس شاندار ڈرامے میں نہایت متاثرہ تھا۔ ”وہ قوم جس نے پنجاب جیسے بڑے ملک کو ہندوستانی (پوریا) فوج کے ساتھ فتح کیا! پھر مفتوح سکھوں کی قوت کو اسی فوج کو مغلوب کرنے میں استعمال کیا جس نے انھیں رام کیا تھا۔ جس نے پشاور پر برسوں تک قبضہ جمائے رکھا حالانکہ افغان قبیلوں نے سخت مزاحمت کی تھی۔ پھر جب وہ ان رجمنٹوں سے اچانک محروم ہو گئے جنھوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور انھوں نے بغاوت کر دی تو انھیں بے ہتھیار کرنے اور دبانے میں ہلاتا مل انھیں قبیلوں سے کام لیا۔ وہ قوم جو اتنا کچھ کر سکتی ہے بے شک اس کی قیمت میں دنیا پر حکومت کرنا لگتا ہے۔“

انس اس حقیقت کو زیادہ مدبرانہ زبان میں پیش کرتا ہے اور اس حکمت عملی کو بیان کرتا ہے جس کے ساتھ برطانوی سیاست دانوں نے ۱۸۵۷ء کے دوران ہندوستانی زندگی کی کڑویا سے فائدہ اٹھایا۔ صرف ہماری موجودگی ہی قدیم ہلاکت خیز جنگوں اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے کیوں سے تحفظ کی ضمانت تھی۔ ان ہولناکیوں کی روایتیں اور یادیں ابھی تازہ نہیں۔ ۱۳۱

اس سوال کو پیش کرنا ضروری ہے کہ انگریز ہندوستانیوں کے نفاق سے کیوں گرفتار ہوا تھا۔ اس کا جواب ہندوستان میں بحیثیت مجموعی اور مختلف سماجی طبقات کے سیاسی

میں انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد میں عظیم ترین متحدہ محاذ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس جنگ اور برطانیہ کے خلاف دوسری جنگوں میں مابینتی فرق ہے۔ سابقہ جنگوں میں ایک قلمرو کے لوگ جو اکثر ایک ہی قوم کے ہوتے تھے تنہا لڑتے تھے۔ مثلاً بنگالیوں نے پلاسی کی لڑائی اکیلے ہی لڑی یہی حال کرناٹک، مرہٹہ، سکھ اور سندھ کی جنگوں کا تھا۔ وسیع تر متحدہ محاذ کی ابتدائی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں لیکن ۱۸۵۷ء کے دوران مختلف ذاتوں، قبیلوں، قوموں اور مذہبوں کے لوگوں نے جو الگ الگ علما ریوں میں رہتے تھے مل کر بغاوت کی تاکہ برطانوی راج کو ختم کیا جائے۔ یہ ہندوستانیوں کا بے نظیر اتحاد تھا۔ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ دور اندیش مفکر مارکس نے اس نئی حقیقت پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

”اس سے پہلے ہندوستانی فوج میں کئی بار غدہ ہوا لیکن یہ بغاوت مخصوص اور ہلکے کھیتوں کے سبب امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب فوجی رجمنٹوں نے اپنے فزکی افسروں کو قتل کیا ہے۔ ہندو اور مسلمان اپنی باہمی کدورتوں کو ترک کر کے اپنے آقاؤں کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ جن بنگالوں کی ابتدا ہندوؤں سے ہوئی ان کا عمل انجام یہ ہوا کہ ایک مسلمان شہنشاہ کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بغاوت صرف چند علاقوں تک محدود نہیں رہی۔“ ۱۲۹

جس طرح ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے مذکورہ بالا مثبت پہلو پر زور دینا ضروری ہے اسی طرح یکساں طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے منفی پہلو کو بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کون کون سے فیصلہ کن علاقے اور ہندوستانیوں کے طبقے تھے جو قومی بغاوت میں شریک نہ ہوئے اور کس طرح بعضوں کو برطانوی فریق کی حمایت پر اکسایا گیا۔ اس میں متعدد اسباب کو دخل تھا لیکن ہم صرف سب سے بڑے یعنی قومی پہلو کا مطالعہ کریں گے۔

گزرتوں اور سکھوں نے انگریزوں کے طرفدار ہو کر فیصلہ کن پارٹ ادا کیا۔ انگریزوں نے نیپال کی جنگ ہندوستانی فوج کی مدد سے لڑی تھی۔ رانا جنگ بہادر نیپال کو رانا شاہی کے مرکزی نظام حکومت کے تحت لارہا تھا۔ انگریزوں نے اُسے ایک مستقل امدادی رقم اور ترائی کے وسیع علاقے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ انتقام کی آڑ میں اودھ کو فتح کرنے کے لیے گورکھا فوجیوں کو نیچے لے آیا۔

مغلوں سے متعلق سکھوں کی تلخ تاریخی یادیں ابھی تازہ تھیں۔ تھوڑے سے ابتدائی تال کے بعد خالص فوج کے بیکار فوجیوں اور سکھ راجاؤں اور سرداروں کے نوکروں چاکروں کو بھرتی

۶۔ جاگیر داری کی بحالی

باغیوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ کس قسم کا سیاسی اور سماجی نظام ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے تھے؟ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے صحیح جائزے کا ملار مذکورہ بالا سوال کے صحیح جواب پر ہے۔ اس سے یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ آیا یہ بغاوت رجعت پسند ارتھی یا ترقی پسندانہ؟

بحیرت کا مقام ہے کہ اس سوال پر نہ صرف برطانوی اور بعض بلند رتبہ ہندوستانی بورجوازی میں اتفاق رائے ہے بلکہ کچھ صوبہ اول کے ہندوستانی سیاسی رہنماؤں میں بھی۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی رائے اس طرح پیش کی ہے: ”اہل میں یہ جاگیر داروں کی شورش تھی۔ جاگیر دار سرداروں نے اور ان کے پیروؤں نے اس کی قیادت کی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے انگریز دشمنی کے جذبے نے اس کی مدد کی.... ہاری ہوئی باڑی یعنی نظام جاگیر داری کے لیے مبد و جہد کرنے سے آزادی حاصل نہ ہوگی۔ ۱۳۳۰ء

ڈاکٹر موزملار اس نتیجے پر پہنچتا ہے: ”۱۸۵۷ء کی خونریزی اور مصائب ہندوستان کی تحریک آزادی کا پیش خیمہ نہیں تھے بلکہ زمانہ وسطیٰ کے فرسودہ طبقہ امرا اور مرکز گریز نظام جاگیر داری کے نزع کا درد و کرب تھا۔ ۱۳۵۰ء

سرکاری موڑ رخ ڈاکٹر مہین وزیر اعظم کے نقطہ نظر کی اصلاح اور مزید وضاحت پیش کرتا ہے: ”برطانوی حکومت نے نادیدہ طور پر ایک سماجی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے عورتوں کی بعض مجبوریات رفع کر دی تھیں۔ انہوں نے قانون کی نگاہ میں انسانوں کی مساوات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کسان اور نیم غلام مزدوروں کی حالت سنوائے کی کوشش کی تھی۔ بغاوت کے رہنما اگر جیتے تو رجعت پسندانہ اقدام کر کے وہ نئی اصلاحات پر پانی پھیر دیتے۔ نئے نظام کو ختم کر دیتے اور پچھلے دنوں کی یاد تازہ کرتے جب ایک عام آدمی امیر کے مقابلے میں یکساں انصاف کی توقع نہ کر سکتا تھا۔ جب اسامی تعلقدار کے رحم و کرم پر تمنا اور جب چوری کی سزا میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ غرضیکہ وہ انقلاب کے پیچھے کو الٹ چلانا چاہتے تھے۔ ۱۳۶۰ء

اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکومت اگرچہ غیر ملکی تھی ایک سماجی انقلاب پیدا کر رہی تھی اور ۱۸۵۷ء کے رہنما اگرچہ وہ آزادی کے لیے مسلح جہد و جہد کر رہے تھے درحقیقت

شعور پر منحصر ہے۔

کسان انگریز کا مخالف تھا لیکن اس کی نظر گاؤں تک محدود تھی۔ اس کی سیاسی واقفیت اس ریاست کے معاملات سے آگے نہ بڑھتی جس میں وہ روایتی راجہ کے تخت پر بٹھاتا تھا۔ ملک کی سیاسی اور نظریاتی اہمیتیں جاگیردار حکمران طبقات کے ہاتھ میں تھیں۔ انگریز دشمنی کے عام جذبے میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک تھے لیکن وہ اپنے جاگیردار حریفوں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ ایک زوال پذیر طبقہ تھا۔ ان کی تاریخی یادیں ماضی کی جاگیردارانہ پھوٹ اور خانہ جنگیوں تک محدود تھیں۔ انھیں ایک متحد اور آزاد ہندوستان کا تصور نہ سمجھ سکتا تھا۔

ان دنوں حب وطن سے مراد اپنے علاقے کی محبت تھی جس پر اس کا روایتی حکمران راج کرتا تھا۔ ہندوستان کا تصور بطور ایک مشترک وطن کے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی راہ میں نہ صرف جاگیردارانہ تاریخی یادیں مایل تھیں بلکہ اس کی مادی بنیادیں ابھی نہیں پڑی تھیں یعنی ریلوے، ٹیلیگراف، جدید تعلیم کا یکساں طریقہ وغیرہ۔

ہندوستان کا تصور ایک مادر وطن کی حیثیت سے بعد میں پیدا ہوا اور ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے قابل قدر تجربے نے اس کی ترقی میں مدد دی۔ ”دی لندن ٹائمز“ (The London Times) نے اس نئے نظریے کا ٹھیک ذکر کیا ہے ”۱۸۵۷ء کی بغاوت کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر حصے کے باشندے ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کا سیلاب نیپال سے امنڈتا ہوا گجرات کی حدود تک اور راجپوتانہ کی صحراؤں سے نظام کے علاقوں کی سرحدوں تک جا پہنچا ہے۔ ایک ہی طرح کے لوگ سارے ہندوستان کی سر زمین کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں اور اپنی تحریک کو قومی رنگ دے رہے ہیں۔ الگ تھلگ ریاستوں کے حقیر مفادات، جہالت جس کے زیر اثر ایک چھوٹی سی ریاست کے باشندے دوسری ریاست کے آداب و رسوم سے بے خبر رہتے، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سارے ہندوستان میں یکساں معاملات کی زیادہ یکساں سوچ بوجھ نے لے لی ہے۔ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں کوئی قومی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا تو بھی ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بغاوت کو دبانے کے لیے ہماری کوششوں نے ایک نئے پودے کے پتے بودیے دیے ہیں اور اس طرح آنے والے برسوں میں لوگوں کی طرف سے زیادہ سرگرم جدوجہد کی بنیاد پڑ چکی ہے۔“ ۱۸۳۱

گوشت پوست کا ایسا جُڑ بن چکی تھی کہ جب شورش کے اولین آثار مئی ۱۸۵۷ء میں نمودار ہوئے تو لارڈ کیننگ نے فوراً یہ سوچنا شروع کیا کہ آیا اس کی پشت پر ہندو ہیں یا مسلمان۔ کے اس نئی صورتحال کی الجھن اور اہمیت کو بیان کرتا ہے جس سے برطانوی حکمران دوچار تھے۔ "لیکن ماواپریل کے خاتمے سے پہلے لارڈ کیننگ پر یہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ جن ایشیائی نسلوں کو ہمارے تحفظ اور قوت کا بڑا وسیلہ سمجھا گیا تھا اب ان کی مخالفت کے سبب کسی چیز کی توقع نہیں رہی۔ مسلمان اور ہندو کھلم کھلا ہمارے خلاف متحد تھے۔" ۱۲۸

البتہ برطانوی انسروں نے ہمت نہ ہاری بلکہ ہندو مسلم تفرقات کو براہِ نگہداشت کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم رہے۔ مئی ۱۸۵۷ء میں سربراہی لارنس نے لکھنؤ سے لارڈ کیننگ کو لکھا: "میں دونوں فرقوں کے مابین جذبات کے اختلافات پر نظر رکھوں گا۔ لیکن فرقہ وارانہ منافرت پیدا نہ ہو سکی۔" ایچسن افسوس کے ساتھ تسلیم کرتا ہے: "اس موقع پر ہم مسلمان کو ہندو کے خلاف نہ لڑا سکے۔" ۱۲۹

باغی راہنما پوری طرح انگریزوں کی اس متفرقہ انگیز چال سے آگاہ تھے۔ اچانک اسلام کے حامی علامہ فضل حق نے لکھا: "انگریزوں نے ایریڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اپنے حیلوں اور دھوکے کی چابوں سے انقلابی قوتوں میں انتشار پیدا کیا جائے، مجاہدوں کی طاقت کو بے اثر کیا جائے اور ان کی بیخ کنی کی جائے اور ان میں پھوٹ ڈال کر انھیں تتر بتر کر دیا جائے۔ اس باب میں انھوں نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔" ۱۳۰

جدوجہد کی کامیابی کے لیے باغی راہنماؤں نے دیدہ و دانستہ ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ بہادر شاہ، فوجی لیڈروں، فاضل علما اور شاہسریوں نے اعلان اور فتوے جاری کیے جن میں یہ تاکید کی گئی کہ ہندو مسلم اتحاد وقت کا تقاضا ہے اور سب کا فرض۔ جو علاقے برطانوی حکومت سے آزاد ہو گئے ان میں باغی راہنماؤں نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ گاؤ کشی کی ممانعت کا حکم اور اس کا نفاذ تھا۔ باغی راہنماؤں کی اعلیٰ ترین سیاسی اور فوجی تنظیم میں ہندو اور مسلمان نمائندوں کی تعداد برابر تھی۔ "جب بہادر شاہ نے سمجھا کہ وہ حکومت کے معاملات کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس نے جے پور، جو دھپور، بیکانیر اور الود کے راجاؤں کو لکھا کہ "اگر آپ انگریزوں کو نیست و نابود کرنے کے مقصد سے متحد ہو جائیں تو میں برضا و رغبت شہنشاہی اقتدار آپ کے ہاتھوں میں سونپ دوں گا۔" ۱۳۱ دہلی میں ایک باغی لکھنؤ رجمنٹ نے ایک مسلمان سپہ سالار کے تحت فوجی خدمت انجام دی ۱۳۲ ایسی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

ایک جوابی انقلاب لار ہے تھے۔ پھر میں حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستانیوں نے برطانوی حکمرانوں کو ہندوستان چھوڑ جانے پر کیوں مجبور کیا؟ ان سے یہ تقاضا کیوں کیا کہ وہ مزید سو سال یہاں ٹھہریں تاکہ سماجی انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور سماجی مساوات کا نظام ہمارے لیے تعمیر کریں! یہ نظریہ کہ برطانوی سرکار کے ترقی پسندانہ اقدام کے مقابلے میں باغیوں کا رویہ رجعت پسندانہ تھا نہ نیا ہے اور نہ طبع زاد بلکہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا لارڈ کینگ اور ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے پہلے مسلم انبوت برطانوی مورخ کے کے بقول: "لارڈ کینگ نے بلاشبہ دیکھا کہ شورش سے پہلے چند سالوں کے دوران انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے یقین محکم سے متاثر ہو کر کسی قدر شدید جوش کے ساتھ کوشش کی تھی کہ وہ ہر چیز کو اپنے خیال کے سانچے میں ڈھالیں۔ قدامت پرست اس جدت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور متواتر جدت طرازیوں پر غضبناک ہو گئے۔" ۱۲۷

برطانوی سیاستدانوں اور مورخوں کا وطیرہ تو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے جب وہ قدیم وضع اور جدید وضع کے مقابلے کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے طرز عمل کو ترقی پسندانہ اور باغیوں کے مقصد کو رجعت پرستانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ہندوستانی راہنما اور مورخ اسی نظریہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر کو حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی راہنمائی ہندوستانی جاگیرداروں نے کی (لیکن صرف انھوں نے ہی نہیں) لیکن وہ کوئی کارنامے انجام دینے والے نہ تھے نہ ہی ہندوستان کے مقدر کے مختارِ کل۔ اس جدوجہد کے دوران عوام کی سماجی قوتیں بھی بروئے کار تھیں جن کے ساتھ نئے خیالات اور عوامل بھی آئے۔ حیف کا مقام ہے کہ ڈاکٹر موزملار، ڈاکٹر سین اور پنڈت نہرو نے ان پر نہ تو توجہ کی اور نہ انھیں کوئی وقعت دی۔ اگر ہم غور اور تنقید کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ ناکزیر ہے کہ ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کے دوران عوامی قوتیں بہت سرگرم تھیں، ان کی آرزوئیں معقول تھیں اور ہندوستان میں رجعت پسندانہ جاگیرداری کی بحالی کو روکنے کے خیالات ان کے دماغ میں روشن تھے۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کا ایک قطعی عظیم کارنامہ جس کا ہندوستانی قومی تحریک بجا فخر کے ساتھ دعویٰ کر سکتی ہے وہ انگریزوں کے حیلوں چالوں کے خلاف جدوجہد کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے اور ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کی نیک کوشش اور اس کو قائم رکھنے کی متواتر سعی ہے۔

ہندو مسلم تفرقے سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی ہندوستان میں برطانوی نمائندوں کے

اور سیاسی اثر و رسوخ کمزور تر ہوتا۔ جاگیر دارانہ قوتیں جس قدر سرسبز بنتے تھیں۔ ان کا ایک علم دعویٰ کے امکانات کم تر رہ جاتے۔ ہر قسم کی عوامی اور قومی جدوجہد کی یہی منطق تھی۔ لوگ پوری طرح کے آخری دور میں جاگیر دارانہ قوتیں کلیہً عریاں اور کمزور ہو کر رہ گئیں۔ عوامی قوتیں جو پہلے نے بغاوت پیدا کی اور منظم تھیں کہ ان پر غالب آئیں اور جدوجہد جاری رکھیں۔ اصل میں جو پہلے نے بغاوت فتح تھی ذکر جاگیر دارانہ نظام کی بحالی۔ جب اگلی پشت میں جدید قومی تحریک شروع ہوئی تو ۱۸۵۷ء میں جدوجہد سے ہندو مسلم اتحاد کی شاندار میراث حاصل کی گئی اور اگلی دو پشتوں نے برطانوی غلبہ کے خلاف ہندو مسلم متحدہ محاذ کے تصور کو زیادہ جمہوری پروگرام کا رنگ دیا۔

برطانوی فریق نے بھی اس تاریخی واقعے سے عبرت حاصل کی۔ فارسٹ "انٹروڈکشن ٹو انڈین پیپرز ۱۸۵۷-۵۸ء" (Introduction to State Papers) میں لکھتا ہے:

"ان بہت سے اسباق میں جو متحدہ کو ہندوستان کے غدر سے ملتے ہیں کوئی بھی سبق اس تنبیہ سے زیادہ اہم نہیں کہ ہم ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہو سکتے ہیں جس میں برہمن اور شعور ہندو اور مسلمان ہمارے خلاف متحد ہو سکتے ہیں اور یہ فرض کر لینا قرین مصلحت نہیں کہ ہمارے مقبوضات میں امن اور استحکام کا اس بات پر انحصار ہے کہ براعظم میں مختلف مذاہب کے فرقے آباد ہیں۔ غدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عملداری ایک ایسی پتلی پرت پر قائم ہے جسے سماجی تغیرات اور مذہبی انقلابات کی زبردست قوتیں کسی بھی وقت پارہ پارہ کر سکتی ہیں۔" ۱۸۸۸ء

۷۔ باغی سپاہی فوج

ایسٹ انڈیا کمپنی کی باغی سپاہی فوج نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو شروع کیا بلکہ اس کی تنظیم اور قیادت میں اہم اور قطعی پارٹ ادا کیا۔

اس وقت کے حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ قومی بغاوت ہندوستانی سپاہیوں کی طرف سے شروع کی جاتی۔ مارکس نے جو اس وقت واقعات کو قلم بند کر رہا تھا اس کی اہمیت کو فوراً سمجھنا پڑا۔ "یہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کی اطاعت کا مدار دہیسی فوج کی وفاداری پر ہے۔ اس فوج کی بھرتی کے ساتھ برطانوی حکومت نے مزاحمت کا پہلا عام محاذ منظم کر دیا جو ماضی میں کبھی ہندوستانیوں کو حاصل نہ ہوا تھا۔" ۱۸۹۰ء

ہندوستانی سپاہی فوج کی اپنی شکایات تھیں جو اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت

البتہ ان دنوں لوگوں پر مذہبی نظریے کا غلبہ تھا۔ روایتی ہندو مسلم تفرقہ موجود تھا۔ ہندو اور مسلمانوں میں احیائے مذہب کے نظریات بھی پائے جاتے تھے۔ وہابیوں کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ باغیوں کے ڈیرے میں برطانوی جاسوسی منڈلی یعنی ففٹھ کالم نے ہندو مسلم اتحاد میں رخ نہ ڈالنے کے لیے نعرہٴ جہاد بلند کیا۔ "بادشاہ کے حضور میں عرضداشتیں پیش کی گئیں کہ کل ۲۲ مئی رمضان کا آخری دن ہے اس لیے بادشاہ سلامت ہندوؤں کے خلافت جہاد کے احکام صادر فرمائیں۔ بادشاہ نے ڈکنے کی چوٹ پر یہ اعلان جاری کیا کہ ہندو مسلمان آپس میں کوئی جھگڑا نہ کریں۔ تمام ہندوؤں نے جان کے خوف سے اپنے مکانات بند کر دیے۔ ۲۰ مئی کو ہندو فائرنگ کا ایک وفد پہنچا اور شکایت کی کہ ہندوؤں کے خلافت جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا: "جہاد انگریزوں کے خلافت ہے۔ میں نے ہندوؤں کے خلافت اس کی ممانعت کر دی ہے۔" ۱۲۵۰

جب عید کا تہوار آیا تو بادشاہ نے احکام جاری کیے کہ کوئی گائے ذبح نہ کی جائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو قیپ سے اڑا دیا جائے گا۔ انگریزوں کے دوست "حکیم احسن اللہ خاں نے اس حکم پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں مولویوں سے مشورہ کروں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غضبناک ہوا۔ دربار کو موقوف کر دیا اور اپنے دیوان خاص میں چلا گیا۔ جنرل بخت خاں نے شاہی احکام کے مطابق دھندورا بجا دیا کہ شہر میں گاؤ کشی منع ہے۔ ۱۲۶۰

ڈاکٹر موزملدار کا یہ بیان درست نہیں کہ "فرقہ وارانہ تعصب کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ صرف اعلان میں مذکور نیک خواہشات کی برکت سے اس کی بیج گہنی کرنا ممکن نہ تھا۔" ۱۲۶۰ فرقہ وارانہ فساد کے جو کچھ اکاؤنٹات واقعات رونما ہوئے ڈاکٹر موزمداران کی اہمیت میں جانے کرنا ہے۔ اصلی اہمیت تو اس حقیقت کی ہے کہ برطانوی ایجنٹ بہت کم فرقہ وارانہ فساد براہیچختہ کر سکے اور باغی راہنما بحیثیت مجموعی جدوجہد کے دوران ہندو مسلم متحدہ محاذ کو کھامیاں کے ساتھ قائم رکھنے کے قابل تھے۔

اس مسئلے کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ اس ہنگامے کے نتیجہ کا فیصلہ کرنے میں ہندو مسلم اتحاد کو بڑا دخل تھا۔ برطانوی فریق اس سے باخبر تھا اور انھوں نے اس اتحاد میں رخ نہ ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور انتہائی کوشش کی۔ ہندوستانی بھی اس سے آگاہ تھے اور انھوں نے اس کی وقعت کو قائم رکھنے اور سمجھنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ لیکن بذات خود یہ مسئلہ کاغذ پر محض بیان ہو گا۔ باغیوں کے لشکر میں جس قدر زیادہ ہندو مسلم اتحاد ہوتا اسی قدر جلد و جہد زیادہ طویل ہوتی۔ اسی قدر عوامی قوتوں کو پیش پیش رہنے کے زیادہ مواقع ملتے اور جاگیر دارانہ قوتوں کا نظریاتی

سی فتوحات انگریزوں کو حاصل ہوئی تھیں وہ سراسر ہماری جوانمردی کا نتیجہ تھیں۔ ان کا ایک عام دعوٰی تھا کہ ہماری مدد سے ہی انگریزوں نے ہندوستان کو برائے کامل تک فتح کیا ہے۔ لوگ پوری طرح جانتے تھے کہ سرکار کا انحصار ہندوستانی فوج پر ہے۔ اس لیے جب انھیں معلوم ہوا کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے تو لوگوں نے فسادات پکڑ دیے۔ اب ان پر سرکار کا کوئی رعب نہ تھا۔ ۱۵۲

ایسی ہندوستانی فوج جو ہندوستانی کسانوں سے طبقہ عام سے بھرتی کی گئی تھی اپنے تجربہ کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر پہلے اس نے ہندوستان کو فتح کرنے میں انگریزوں کی مدد کی تھی تو اب اسے ہندوستان کو انگریزوں کے جوئے سے آزاد کرانے کے لیے لوگوں کی قیادت کرنا چاہیے۔ ایسی فوج ہندوستانی جاگیردار رانہاؤں کی حاشیہ بردار نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس نے انقلابی جدوجہد کی رفتار اور ترقی پر اپنا نقش ثبت کیا۔

جنرل بخت خاں فوج میں نئی اسپرٹ کا ترجمان تھا۔ وہ بریلی برج میں توپخانے کا معمولی رسالدار تھا۔ بریلی کو آزاد کرانے اور وہاں باغی حکومت قائم کرنے کے بعد اس نے پورے بریگیڈ کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ کیا۔ دارالخلافہ میں حقیقی جاگیردارانہ بد نظمی اور انتہائی اتہری پھیل گئی۔ باغی سپاہیوں نے اس میں مداخلت کا فیصلہ کیا اور بخت خاں کو اپنا نمائندہ بنا کر بہادر شاہ کے حضور میں بھیجا۔ جیون لال ۲ جولائی کو اپنے روزنامے میں قلمبند کرتا ہے:

”انضباط عامہ نافذ کرنے کے لیے محمد بخت خاں نے افواج کے سپہ سالار اعظم کی حیثیت میں اپنی خدمات پیش کیں۔ بادشاہ نے دوستی کا ہاتھ تھام لیا۔ فوجوں میں واپس آکر بخت خاں نے صوبیداروں کو آگاہ کیا کہ بادشاہ نے میری خدمات، وفاداری اور اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ محمد بخت خاں کو ایک ڈھال، ایک تلوار اور جنرل کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اسے تمام افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا۔ ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں تمام کمان افیسروں کو حاضر ہونے کا حکم صادر کیا گیا تاکہ وہ محمد بخت خاں سے ہدایات حاصل کریں۔ محمد بخت خاں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ اگر کسی شہزادے نے شہر کو لوٹنے کی کوشش کی تو اس کے کان اور ناک کاٹ دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا: ”نہیں کئی اقتیارات حاصل ہیں، جو تم ٹھیک سمجھو کہ وہ ۱۵۲

ہندوستان کی قومی تاریخ میں یہ ایک الونکا اور بے مثال واقعہ تھا۔ یہ باغی ہندوستانی فوج تھی جو اس منہل بادشاہ کو شرائط پیش کر رہی تھی۔ جسے اس نے کچھ دیر پہلے شہنشاہ ہندوستان بنا کر اس کے سر پر تاج رکھا تھا۔ یقیناً یہ ایسی فوج نہیں تھی جیسی کہ اکبر یا اورنگ زیب کی تھی

کی بھاڑے کی فوج تھی۔ ان کی شکایات نہ صرف مذہبی رسم و رواج میں مداخلت سے متعلق تھیں بلکہ تنخواہ، بھتے وغیرہ سے متعلق معاشی شکایتیں بھی تھیں۔ سب سے بڑھ کر ان کے نسلی امتیاز کی شکایت تھی جس کی وجہ سے انھیں بلالچا قابلیت اور تجربے ہر اہم معاملے میں انگریزوں کی نسبت ادنیٰ سمجھا جاتا تھا۔

صرف یہی نہیں کہ ہندوستانی فوج کی اپنی شکایات تھیں اور وہ ہندوستانی لوگوں کی سب سے زیادہ منظم قوت تھی بلکہ آخر وہ تھے تو ہندوستانیوں کی اولاد اور اس حیثیت سے وہ برطانوی راج کے اسی طرح شکار تھے جیسے دوسرے ہندوستانی۔

بحیثیت ایک طبقے کے ہندوستانی سپاہی کسان تھے اور بنگالی فوج کی اکثریت "ادھ" کے دیہات سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی لیے وہ ہندوستان کے دیہاتی گھرانوں کے مصائب سے اچھی طرح واقف تھے۔ الحاقِ ادھ کے بعد اپنے وطن کی آزادی کھونے سے باقی ہندوستانی فوج کی نسبت بنگالی فوج میں قومی ذلت کے سوال کا زیادہ سخت اور تیز رد عمل ہوا۔

سپاہیوں کا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وہی تعلق تھا جو پیٹ کے بچے کا اپنی ماں کے رحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں سے برطانوی آقاؤں کی عزت جاتی رہی۔ وہ جنگ کے اعتبار سے اپنی وقعت اور قوت سے آگاہ ہو رہے تھے۔ سکھ اور افغان جنگوں کے دوران سپاہی نے نہ صرف خود غرضی سے بھی واقف ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ جب یہ ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ ایک جارحانہ اور غاصبانہ فوج بن جاتے ہیں۔ اس پس منظر میں ہندوستانی سپاہیوں کو اس فوج میں جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے لیے مضیع کر رکھا تھا انگریزی عملہ کی نسبت اپنی کثرت تعداد کا زعم ہونے لگا۔

۱۸۵۷ء کے دوران چیف کسٹرن پنجاب جان لارنس نے بجا طور پر یہ لکھا: "اس بات کی توقع کرنی چاہیے تھی کہ دیسی فوج جو ہمارے قلعوں، اسلحہ خانوں، بارود خانوں اور خزانوں کی ذمہ داری تھی وہ فرنگیوں کی نچوڑی کے بغیر اپنی اہمیت کے زعم میں مبتلا ہو جائے گی۔" ۱۵۱

اس وقت ہندوستانی فوجیوں میں جو جذبات غالب تھے ان کا مفصل اندازہ ہمیں سرسید احمد خاں کے بیان سے ہو سکتا ہے:

"وہ فوج میں انگریزوں کو آنے میں نمک کے برابر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو بہت

انگریزوں کے خلاف جہاد کے نام پر شہزادے دولت مندوں سے روپیہ وصول کر رہے تھے لیکن وہ اسے اپنے تصرف میں لے لیے جب کہ شاہی خزانہ خالی تھا اور سپاہی فاقے کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ سنگین مسئلہ جس سے مجلس دوچار تھی فوج کو رسد پہنچانے اور باغی حکومت کو چلانے کے لیے کافی روپیہ فراہم کرنا تھا۔ اس معاملے پر اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ ۶ جولائی کو بادشاہ نے مرزا عبداللہ اور دوسرے شہزادوں کے بڑے لچھنوں کی بر ملا مذمت کی اور انھیں وہ تمام روپیہ لگنے کا حکم دیا جو انھوں نے ساہوکاروں سے جبراً اینٹھنا تھا ورنہ ان کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ ۱۸ اگست کو بخت خاں نے پھر شہزادوں کے خلاف بادشاہ سے شکایت کی تو اس نے احکام صادر کیے کہ کنب روپیہ کی فراہمی کا حکم جاری کیا جائے تو اس کی ادائیگی اہل شہر کے رو برو جنرل بخت خاں کو کی جائے۔ ۱۸ اگست کو ساہوکاروں کے نام احکام صادر کیے گئے کہ وہ براہ راست جنرل بخت خاں سے باجیت کریں۔ ۱۵ اگست کو اراکین مجلس نے "ساہوکاروں کو بلایا اور ان سے روپیوں کا مطالبہ کیا۔ ساہوکاروں نے جواب دیا: شہزادوں نے پہلے ہی ہم سے تین لاکھ ستر ہزار روپیہ وصول کر لیا ہے اور ہم مزید کچھ بھی نہیں دے سکتے؛ مجلس اس جواب پر غضبناک ہو گئی اور اعلان جاری کیا کہ شہزادوں کو آئندہ کوئی روپیہ ہرگز نہ دیا جائے۔ ۱۵۸ اب مجلس بادشاہ کی وساطت سے نہیں بلکہ بلا واسطہ لوگوں سے پھیل کر رہی تھی۔

۹ ستمبر کو بادشاہ نے ان شہزادوں کی گرفتاری کا حکم دیا جنھوں نے سپاہیوں کی تنخواہ کے لیے وصول کیا ہوا روپیہ خورد برد کر دیا تھا۔ ۱۵۹ اب موقع ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ہینرہ ختم ہونے سے پہلے ہی دہلی فتح ہو گئی۔ سپاہی دہلی سے باہر کے رہنے والے تھے اور چون کہ دہلی کے سانحہ میں شہزادوں کو ایک مقام حاصل تھا، ان کی گرفتاری عمل میں لانے سے دشمن کے خلاف محاذ میں رخنہ پیدا ہونے کا احتمال تھا اس لیے انھیں گرفتار نہ کیا گیا۔

ہومز لکھتا ہے: "ایک موقع پر چند سو بھوکے سپاہی ہال میں گھس آئے اور بادشاہ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو قید کرے جنھوں نے ان کی تنخواہ میں نہیں کیا تھا۔ پھر قسم کھائی کہ اگر انھیں تنخواہ ادا نہ کی گئی تو وہ اس کو اور اس کے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ ۱۶ مجلس نے جو اقتصادی اقدامات نافذ کیے ان سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی فوجی تنظیم کی بنیاد کسانوں کے طبقے پر تھی۔ انگریزوں کے خلاف جنگ کا اہتمام اور حکومت کی روز ترو کی ضروریات کے لیے عظیم مالی وسائل درکار تھے۔ امیروں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے جو انھیں نجی برداشت

یہ ایک انقلاب پسند فوج تھی جو جاگیردار حکمران طبقے کے ساتھ لوگوں کی راہنمائی میں شریک تھی لیکن ان پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے لیے اپنی شرائط نافذ کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی قسم کی فوج تھی جس کا جاگیردارانہ بھارت کی فوج کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

اس فوج نے بادشاہ سے نہ صرف اپنے راہنما بخت خاں اور اس کے پورے اختیارات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا بلکہ انقلابی جدوجہد کے لیے باغیوں کی جماعت یعنی باغیوں کی مجلس قائم کی، جس کا ذکر تلمیذ خلدون کے اس پیش قیمت مقالے میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جو اس کتاب میں شایع ہوا ہے۔ اس مجلس کا آئین مجموعی طور پر جمہوری تھا۔ اس کا کام باغی قوتوں کی ہر گز فوجی قیادت اور ملک اور پایہ تخت کا انتظام حکومت تھلا س کے راہنما بخت خاں کو نہ صرف جرنیل بلکہ صوبہ دار کا درجہ دیا گیا۔

مغل بادشاہ کے ساتھ مجلس کا تعلق اہم ہے۔ مجلس کو کثرت رائے کے ساتھ انگریزوں کے خلاف نہ صرف فوجی اقدامات سے متعلق تمام فیصلے کرنے کا حق تھا بلکہ ملک کے دیوانے کے لیے احکام اور قوانین بھی صادر کر سکتی تھی۔ اس کے احکام اور اعلانات بادشاہ کے پاس دستخط کے لیے بھیجے جاتے۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران اپنے بیان میں بہادر شاہ نے کہا کہ جو بھی دستاویزات مجلس ہی اعلیٰ اختیارات کا مرکز تھی اور مجموعی طور پر یہ ایک ایسا نظام تھا جو آئینی مطلق العنان حکومت سے ملتا جلتا تھا۔

لال قلعہ میں جو زمانہ "وسطی" کی قدیم جاگیردارانہ روایات اور رسوم و آداب میں مستغرق تھا سپاہیوں نے حقیقی جمہوری فضا پیدا کی۔ سپاہی فوجی بوٹ پہننے مارچ کرتے ہوئے دیوان خاص میں داخل ہو جاتے۔ اہل رسالہ اپنے گھوڑوں کو اس کے احاطے میں باندھ دیتے جس پر مغل بادشاہ اور اس کے درباری نوکر چاکر حیرت و حیران میں مبتلا ہو جاتے۔

یہ امر محل غور ہے کہ باغی راہنماؤں اور مجلس نے کس طرح مغل شہزادوں کو قابو میں رکھا جو فضول خرچی اور خود رانی کے عادی، حرس و ہوس کے بندے، بزدل اور ذلیل تھے جس کا لازمی نتیجہ ان کی نفاق انگیزی اور بد اخلاقی تھی۔ انگریزوں کے وفادار نامہ نگار جیون لال نے تمام ماجرا احتیاط کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ ۳۰ جولائی کو ایک حکم جاری کیا گیا جس کی رو سے شہزادوں کو فوج سے متعلق تمام فرائض سے آئندہ کے لیے سبکدوش کر دیا گیا۔ ۱۵۴

لی تھی۔ بادشاہ نے اس ارادے کے پیش نظر مکر جانے کا بہانہ کیا۔ یہ حالت سارے ملک میں پیدا ہو گئی جہاں کہیں باغی فوجیں سرگرم عمل تھیں ہندوستانی جاگیرداروں کی جائے پناہ یا زیارت گاہ نزدیک ترین برطانوی چھاؤنی تھی۔

جو سرکش سپاہی باغیہ قوتوں میں سب سے زیادہ سرگرم اور بارسوخ تھے انھوں نے برطانیہ کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی غرض سے ہندوستانی جاگیرداروں کے ایک طبقے کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ لیکن جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے انھوں نے باغیوں کی مجلس کی صورت میں ایک اعلیٰ اور مقتدر جماعت بھی قائم کی۔ یہ مجلس اس وقت کے حالات میں آئینی شخصی حکومت کے ڈھانچے کے اندر فوجیوں اور کسانوں کی ایک ملی جلی جمہوری سرکار کا نمونہ تھی۔

اس بات کو بھرت بہادر شاہ نے برطانوی عدالت کے روبرو تسلیم کیا بلکہ دوسرے بیانات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ باغی راہنما اور مجلس بادشاہ سے خطوط لکھواتے اور اعلانات جاری کرواتے جو ان کی رائے میں جدوجہد کے مفاد میں ضروری تھے۔ جب بہادر شاہ انگریزوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رہا تھا تو اسے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ جے پور، بیکانیر اور الور کے حکمرانوں کو یہ لکھے کہ ”میں اس نازک گھڑی میں سلطنت کے اہم معاملات کے اہتمام اور انجام دہی کے لیے تمھاری مدد اور تعاون چاہتا ہوں اور ریاستوں کی ایک گروہ بندی قائم کرنے کا خواہاں ہوں۔ اگر یہ ریاستیں جن کو میں نے خطوط لکھے ہیں متحد ہو جائیں تو میں شاہی اقتدار انھیں سونپ دوں گا۔“ ۱۸۵۷ء ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش میں اس اقدام کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ انگریزی اقتدار کے خلاف کامیاب جدوجہد کے نتیجے کے طور پر آزاد ہندوستان کی صورت میں ہندوستانی ریاستوں کے وفادار کا تصور ایک نیا اور معنی خیز خیال ہے جو بغاوت کی پیداوار ہے۔

اس ضمن میں جنگِ کالپی کے موقع پر اور جھانسی کی شکست کے بعد اس باجماعت حلف کے الفاظ بہت پر معنی ہیں جو رانی لکشی بائی نے اپنے باغی سپاہیوں کو دلائی: ”جب تک ہم میں دم ہے ہم کالپی سے دست بردار نہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے آزاد شاہی کو دفن نہ کریں گے۔“ ۱۸۵۷ء رانی سپاہیوں کو لڑتے لڑتے مر جانے یا فتح پانے پر آمادہ کرنے کے لیے منسل شاہی یا مرہٹہ شاہی کے بجائے آزاد شاہی کے نئے تصور سے کام لیتی ہے اور یہ بھی اس وقت جب ناٹھ صاحب کا نامانیدہ، اس کا اپنا بھائی موتو پر موجود تھا اور وہ خود ہمارا شرمک رہنے والی تھی! جھانسی کے شری درنداوان لال درما جنھوں نے رانی سے متعلق ہندی میں ایک مشہور تاریخی ناول لکھا ہے۔ مجھے بتایا ہے کہ انھوں نے راجہ

کرنے کے قابل تھے اور غریب لوگوں کو اس بوجھ سے آزاد رکھا گیا۔ زمین کے مسئلے پر ایک پروانہ جاری کیا گیا جس میں انگریزوں کے بندوبست آراضی کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا گیا اور "کاشت کار کو زمین مٹی کرنے کا حقین دلایا گیا" ۱۶۱

اشیائے خورد و نوش کے تحوکیہ بیوپاریوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی تھی اور ہندوؤں سے بھاری قیمتیں لینے کے لیے جنگ کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عوام کو بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ ۵ ستمبر کو "پولیس کے نام احکام جاری کیے گئے کہ وہ اشیائے خورد و پی کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے ہر روز ایک پنچ کا مقرر عمل میں لائیں" ۱۶۲۔ پٹنہ سے مراد پانچ تاجروں کی ایک منڈی ہے۔ شہر کا کوئٹوال تھانیدوں کے نام قیمتوں کی باقاعدہ سرکاری فہرستیں جاری کرتا تھا۔ معلوم نہیں کہ مذکورہ بالا دستور پر کس حد تک حقیقتاً عمل ہوا اور طاقتور جاگیردار، ان کے مغل اور حکومت میں ان کے ایجنٹ اس میں کس حد تک رخنہ ڈالتے تھے اور وقت کی کمی اور زیر محاصرہ شہر اہم طبقے کے عوام، قصور اور طرز عمل نمایاں طور سے واضح ہیں۔

ایک اور اہم کام جو سپاہی انجام دیتے تھے وہ انگریزوں کے "نفقہ کالم" جاسوسی ٹولی کے خلاف انقلابیوں کی جو کسی تھی۔ وہ کسی بھی شخص کا لحاظ نہ کرتے خواہ وہ کوئی بڑے درجہ کا جاگیردار ہی کیوں نہ ہو۔ جیون لال کارونما پور ڈیل کی قسم کے واقعات سے بھرا پڑا ہے:

"سپاہی بڑے غیظ و غضب کے عالم میں محل میں داخل ہوئے۔ انھوں نے احسن اللہ خاں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ زینت محل بیگم صاحب کو بے جانے کی دھمکی بھی دی تاکہ وہ اسے بادشاہ کی وفاداری کی خاطر بطور ضمانت رکھ سکیں" ۱۶۳

مغل خاندان کے وارث کو کبھی بھی یہ گمان نہ ہو سکتا تھا۔ اور وہ بھی اپنے موروثی تخت پر بیٹھنے کے بعد کہ وہ ایسی صورت حال سے دوچار ہو گا کہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ نئے خیالات اور حالات کے تھیردوں سے گھبرا کر اس نے زیارت مکہ معظمہ کی خواہش کا اعلان کیا۔

ہندوستان میں جاگیردارانہ نظام اور اس کے لوازمات کو بحال کرنے کا موجب ہوتی۔ اس کی برعکس اس بغاوت نے تو چوٹی کے جاگیرداروں کے بھی حوصلے پست کر دیے۔ ان میں مغل بادشاہ اس کی جیتی بیگم اور شہزادوں کی کثیر تعداد بھی شامل تھی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ صلح کی ٹھان

اپنے پایہ تخت کی آخری مدافعت کے لیے پہنچ گئے۔ چارلس ہال کے الفاظ میں "سارے ملک کے مسلح اودھ گردوں کے ہجوم لکھنؤ کی طرف اندر رہے تھے تاکہ سبھی ایک ساتھ کینز کراؤ کو پہنچ کر فرنگیوں کے ساتھ آخری شاندار جنگ میں کام آئیں۔" ۱۴۰

بریلی اور لکھنؤ کی شکستوں کے بعد بھی باغی لڑتے رہے اور انھوں نے گوریلا جنگ کے ڈھنگ اپنا لیے۔ اس کا نمونہ خان بہادر خان کے فرمان عام میں بیان کیا گیا ہے: "کافروں کے ساتھ باقاعدہ فوجی دستوں کے ساتھ مقابلے کی کوشش نہ کرو کیوں کہ وہ بندوبست کے اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی توپیں ہیں۔ البتہ ان کی حرکات و سکنات پر ننگا رکھو، دریا کے تمام گھاٹیوں کی نگرانی کرو۔ ان کے سلسلہ رسل و رسائل میں رخنہ ڈالو۔ ان کی رسید و روانی میں خلل اندازی کرو۔ ان کی ڈاک کا سلسلہ منقطع کرو اور ان (فرنگیوں) کے آس پاس متواتر پکڑ کاٹتے رہو تاکہ وہ دم نہ سکیں۔" ۱۴۱

مذکورہ بالا حالات پر رائے دیتے ہوئے رسل نے اپنے روزنامے میں لکھا: "اس فرمان عام سے دانش مندی ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس خوفناک جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہو گا۔" ۱۴۲

انگریزوں کے خلاف جنگ کو طویل کرنے کی غرض سے مذکورہ بالا طریقہ کار کو عمل میں لانے اور متفرق باغی قوتوں کی امداد کرنے کی ذمہ داری کا بار دیہاتی عوام پر پڑا۔ روہیلکھنڈ، بندھیکھنڈ، اودھ اور بہار میں اس جنگ کی داستان کے تمام جمہور برطانوی بیانات میں اس بات کی متعدد کہانیاں موجود ہیں کہ کس طرح ہندوستان کے دیہاتیوں نے وفاداری اور صدق دلی کے ساتھ باغی ہالی کا ان کے احکام کی تعمیل کی۔ ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں: "جب باغی اپنے مقصد میں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تب بھی انھوں نے ہمارے ساتھ خیر سگالی کا کوئی ثبوت نہ دیا بلکہ جو اطلاع ہم چاہتے تھے وہ بھی دینے سے دریغ کرتے اور اکثر ہمیں گمراہ کرتے۔" ۱۴۳

ناکام قومی بغاوت میں کسی طبقے کے حصے اور امداد کا بہترین اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس میں کس قدر قربانی کی۔ اگر اس معیار کے مطابق اندازہ لگایا جائے تو ۱۸۵۷ء کی بغاوت کا اعزاز اسی مراتب میں کسانوں کا طبقہ سب پریمت لے جائے گا۔ ہونز لکھتا ہے: "ان مسلح جوانوں کی تعداد جنھوں نے اودھ میں جان دی لگ بھگ ایک لاکھ پچاس ہزار تھی جن میں سے کم سے کم پینتیس ہزار سپاہی تھے۔" ۱۴۴

یہ دیکھنے کے بعد کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں کسانوں نے اپنے گاؤں سے باہر کیا کارنامے انجام دیے اس جدوجہد کی بابت اور وسعت کا جائزہ بھی ضروری ہے جو اس نے گاؤں کے اندر جاری

مردان سنگھ کے نام رانی کا ایک خط پڑھا ہے جس میں وہ جدید لفظ "سوراج" استعمال کرتی ہے۔
 لکھنؤ میں "اوردھ" کا کسٹن بادشاہ محض ایک کٹھ پتلی تھا اور اقتدار سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا جو
 اپنے افسروں کا انتخاب کرتے اور جب چاہتے انھیں معزول کر دیتے۔ ۳۳ لکھنؤ میں بھی اسی طرح کی
 ایک مجلس تھی جیسی دہلی میں تھی۔ ۳۴

غرضیکہ نئی ہوائیں صرف دہلی تک محدود تھیں بلکہ سارے ملک میں چل رہی تھیں جہاں بغاوت
 زود پڑھتی اور یہ ہرگز نظام جاگیر داری کی بجائی کا پیش خیمہ تھیں۔
 اس وقت ہندوستان کے اندر جاگیر داری کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا اور جمہوری خیال اور عمل کی
 نئی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ لیکن یہ اتنی طاقتور تھیں کہ قدیم جاگیر داری کے نظریاتی بندھنوں کو توڑ سکیں
 اور برطانوی حکام پر غلبہ پائیں۔ البتہ اس درجہ خزانہ کا ضرور تھیں کہ اصل ہندوستانی جاگیر دار اس بات پر
 مجبور تھے کہ انگریزوں سے بغاوت میں شرکت کی معافی مانگ کر ان سے زندگی کا نیا پٹہ بطور ہدیہ
 حاصل کریں۔

ہندوستان میں قدیم بندوبست آراضی کی تباہی اور انتقال آراضی کے قانون نے سارے دیہاتی
 علاقے کو سرکار کے خلاف شورش پر آمادہ کر دیا۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے قدیم دیہاتی طبقات
 تاجروں، مسابکاروں اور کپنی کے افسروں کی نئی جماعت کے ہاتھوں اپنی زمینیں کھو بیٹھے۔ اس
 نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں بڑے پیمانے پر کسٹن کی شرکت
 نے اسے ایک محسوس جمہوری بنیاد اور عوامی بغاوت کا رنگ دیا۔ ۱۸۵۷ء کے دوران ہندوستانی کسانوں
 نے وطن پرستانہ فرض ادا کیا۔

کسان باغی قوتوں کے ساتھ بطور مجاہدین شامل ہوئے۔ اگرچہ انھوں نے کوئی فوجی تربیت
 حاصل نہ کی تھی لیکن وہ اس قدر شجاعت اور خوبی کے ساتھ لڑے کہ خود انگریزوں نے انھیں خساراج
 تجسین ادا کیا۔ ان میں سے بعض کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

لکھنؤ اور کانپور کے درمیان میانچنگ کی لڑائی میں انگریزوں کو آٹھ ہزار ہندوستانی باغی فوج
 کا مقابلہ کرنا پڑا جن میں سپاہیوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ ۱۹ سلطانپور میں باغیوں نے ایک
 اور جنگ لڑی۔ اس میں ۲۵۰۰۰ فوجی ۱۱۰۰۰ رسالہ اور ۲۵ توپیں تھیں۔ ان میں صحت پانچ ہزار
 باغی سپاہی شامل تھے۔ ۱۹ دہلی کی شکست کے بعد انگریزوں نے لکھنؤ پر تمام توجہ مرکوز کی جب
 انگریزوں نے اپنی تمام طاقت لکھنؤ کے محاذ پر جمع کر دی تو اوردھ کے دیہات سے مسلح کسان مجاہدین

اسن عامہ کے قیام میں میری اندازہ کر سکے۔ اس کے برعکس جو لوگ واقعی دیہاتی آبادی کی کثیر تعداد پر قابو پاسکتے تھے وہ برہمن اور اتری کی حالت پیدا کرنا چاہتے تھے۔“
 فارس نے بغاوت کے دوران دیہات میں طبقاتی صف بندی کا صاف صاف نقشہ کھینچا ہے۔
 ”سرمایہ دار طبقات کو بے دخل کرنے میں پُرانے زمینداروں کی ان کے

سابقت حزار عین نے مدد کی۔“

قومی بغاوت کے دوران اصلی طبقاتی صف بندی کو ملاحظہ کرنے کے بعد آئیے دیکھیں کہ جو دستہ پانچ رج روٹا ہوا ان میں دیہات کے باغی عوام نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔

مختلف اضلاع کی اطلاعات موجود ہیں جو ضلع بھڑنوں یا ڈوڈیہل کشتروں نے فران عام نمبر ۱۱۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۸۵۸ء سے متعلق مرتب کیں۔ اب ہم جنگ ۱۸۵۷ء کے کور کشتیر یعنی اتر پردیش کے مختلف خطوں کے چیدہ ضلعوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان اطلاعات کے نقطہ نظر میں شہنشاہیت پرستی کی خوب ہے اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ان کی زبان سے ظاہر ہے لیکن وقت حقائق کی ہوئی ہے، الفاظ کی نہیں۔ اور شہنشاہانہ تفاظی میں ملبوس مفہوم کو نہایت آسانی کے ساتھ اذکیا جاسکتا ہے۔ میرٹھ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ”گو جروں (کاشتکاروں کی مویشی پالنے والی ذات) اور رہائی یافتہ مجرموں نے فوراً ریزی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ ڈاک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور راجہ کی گورنمنٹوں (ایک اور کاشتکار ذات) اور راجپوتوں نے تحصیل سرمدھانہ پر حملہ کر دیا۔ قلندر خاں نام کے ایک حوالدار نے فوراً اپنے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔“

شاہ مل، باغپت کا جٹ باغی رہا تھا اس کے بارے میں یہ رپورٹ تھی کہ ”اس نے باغپت پر حملہ کیا اور اسے لوٹا اور دریائے جہنا پر کشتیوں کے پل کو تباہ کر دیا جو میرٹھ اور برطانوی فوج کے بیڈ کوارٹر کے پیمپ کے بیچ ریل و رسائل کا واحد وسیعہ ذریعہ تھا۔ ۹ جولائی کو باغیوں کا ایک بہت بڑا گروہ بلیک آباد کو لوٹنے کے بعد سیکری میں جمع ہو گیا اور برطانوی فوجی دستوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دھولان کے باشندوں نے دہلی کے کچھ باغیوں کی امداد سے پولیس افسروں کو نکال دیا اور سرکاری کاغذات اور عمارات کو تباہ کر دیا۔ پرگنہ بڑوت کے لوگ باقاعدہ طور پر رسد فراہم کرتے اور شاہ محل کے توسط سے دہلی کے باغیوں کو بھیج دیتے۔ ۱۶ جولائی کو برطانوی فوجی دستوں کو موضع بسودھ کے باشندوں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے شاد مل کی اس قسم کی مدد کی تھی اور دہلی کے باغیوں کے لیے اناج کے بھاری ذخیرے فراہم کر رکھے تھے۔ اس اناج کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ محکمہ رسد کی تمام گاڑیوں میں

رکھی۔ اس سے اس بحث کا فیصلہ ہو جائے گا جو انتہا پسند جملوں میں چھڑی ہوئی ہے کہ آیا یہ ایک قوی جنگ تھی یا طبقاتی اور اس وقت طبقاتی قوتوں کی صفت بندی کس طور تھی۔ اب ہم برطانوی عینی شاہدوں اور افسروں کے بیانات کا حوالہ پیش کرتے ہیں جنہیں آنکھوں دیکھا حال معلوم تھا اور جو براہ راست جدوجہد کے ساتھ وابستہ تھے۔

تھارن ہل اس کے آغاز کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”جب یہ خبر پھیل کر دہلی کے بادشاہ کو دوبارہ اپنے تخت پر بٹھا دیا گیا ہے تو رہنماؤں نے خیال کیا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے۔ جب قانون کی دہشت جاتی رہی تو ہر شخص جس میں کچھ دم تھا وہی کچھ کرنے لگا جو اس کی نگاہ میں درست تھا۔ ہر جگہ پہلا کام بیوں سے انتقام لینا تھا۔ ان کے مکانات کو لوٹا گیا، ان کے بھائی کھاتے جلا دیے گئے، خود ان کے ساتھ اور ان کے عیال و اطفال کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ باہر کے زمینداروں کو ہر جگہ زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اگر وہ گاؤں کے رہنے والے ہوتے تو انہیں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے قدیم مالکان آراضی کے ساتھ جدوجہد کرنا پڑتی کیوں کہ وہ ہتھیاروں کے زور سے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔“

”بلند رتبہ اور بارہ سوخ خاندانوں کی کثیر التعداد جائدادوں کو نئے آجروں نے غنا بازوں اور قانونی حیلوں سے خرید لیا جن میں زیادہ تر تاجروں اور سرکاری ملازم تھے اور جن کا کوئی چلن یا اپنے مزارعین پر کوئی اثر نہ تھا۔ ان لوگوں کی اکثریت زمینوں سے (غائب ہائوں کی تھی جو اپنی خریدی ہوئی زمینوں پر رہنا پسند کرتے تھے یا ڈرتے تھے کیوں کہ وہاں انہیں زبردستی دخل دینے والے اور ناخاندانہ بہانے سمجھا جاتا تھا۔ یہ منتقل شدہ جائدادوں کے قدیم مالکوں سے انہیں زمینوں پر مزارعین کی حیثیت سے کام لہا جاتا تھا جو کبھی ان کی اپنی تھیں۔ وہ کسی بھی طرح اپنی حیثیت کی تبدیلی پر قانع نہ تھے بلکہ کاشت کاروں کے طبقے کی ہمدردیوں پر انہیں زبردست موروثی اختیار حاصل تھا۔ یہ کاشت کار اپنے جاگیردار آقاؤں کی اس کوشش میں شریک ہونے پر رضامند اور تیار تھے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور جاگیروں کا قبضہ دوبارہ حاصل کریں۔ نئے آدمیوں میں سے کوئی بھی جوان کے بعد زمینوں کے مالک بنے تھے، اس قدر اثر و رسوخ نہ رکھتا تھا کہ وہ

اس کے برعکس نیلام میں زمین کا خریدار عام طور پر شہر کا باشندہ تھا اور کبھی اپنے گاؤں میں نہ تھا۔ اس لئے اس موقع کے جب وہ پڑکی رقم وصول کرنے یا ڈگری کے عائد آمد کے قبضہ مقصد کے ساتھ آتا۔ اس لیے لوگوں نے قدرتی طور پر ان زمینداروں کا ساتھ دیا جنہیں ہنگاموں میں اپنی کھول ہوئی حیثیت کو بحال کرنے کا شاندار موقع نظر آیا۔ پہلے وہ فرنگیوں کی ہر چیز کو تباہ کرنے اور لوٹنے پر مصروف ہوئے اور ان کی تمام جائیدادوں پر جبراً قبضہ کر لیا۔ البتہ نیلام میں زمین کے خریدار ہمارے خیر خواہ تھے اور انہوں نے امن وامان کی بحالی میں حتی المقدور ہماری مدد کی۔ ۱۸۳۷ء

جو پور کے مشرقی اضلاع میں کوئی نام کا بھی حاکم نہ رہا۔ جو لوگ ہندی حکومت کے تحت
بہا بابادوں سے محروم ہو گئے تھے انھوں نے ان کھوئی ہوئی جائدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کیلئے
قوت کو کیفیت جانا۔ جن لوگوں نے ایسا خیال رکھیا وہ اپنے کمزور ہمسایوں کو لوٹ کر معمولی فائدہ اٹھا سکے
لیکن قدر زیادہ منجلیے تھے انھوں نے اودھ کی باغی قوتوں سے راہ و رسم پیدا کر کے زیادہ مجاہدہ فوائد حاصل
کرنے کی ٹھان لی۔ یہ بد نظمی کی حالت جاری رہی حتیٰ کہ ۸ ستمبر کو گورکھوں نے پٹنہ پر بھلائی حکومت
کا مکتوب دوبارہ پیدا کر دی۔ ۱۸۳۱ء

گورکھپور کے مشرقی علاقے میں بھی "راجہ نگر سے شہر پاکر اور بعض اوقات اس کی بجلی کان کے تحت
لاکھنؤ پر حملہ باغی ہو گئے اور موجودہ مالکوں کو ان تمام زمینوں سے بے دخل کر دیا جو روایتاً ان کی منسل
اور ان کی دوسرے لوگوں نے باہم ملاقاتیں کی ہیں جن میں اودھ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے
"انتقاریات سنبھالنے کے بعد محمد حسین کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے تمام سرکاری ملازموں کو سزا کی
پر کارروائی حکم دیا کہ وہ اس کی ملازمت قبول کریں۔ اس نے موجودہ میڈیاں اور ضابطہ فوجداری کو
بیکار کر دیا۔ اس پر اس کے بہت سے زمیندار حائی بیزار ہو گئے۔ انھوں نے اعتراض کیا کہ "نوابی کے تحت
ضلع کی نصف رقم پر بھی کی جاتی تھی۔

جنوبی افریقہ میں "بقاوت کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ ضلع میں ہر جگہ تمام ساجوکار

ذخیرے کے صرف ایک قلیل حصے کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ثابت ہوئیں۔ ۱۷۸

سہارنپور میں ”پہلے ساہوکاروں کو لوٹا گیا یا انھیں لوٹ سے بچنے کے لیے رقم ادا کرنی پڑی بود خوردن اور تاجروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بھی کھاتے اور قرضوں کی رسیدیں دے دیں۔ ٹکڑے ٹکڑے اکھاڑے گئے۔ اولین شورشیں درینہ عداوتیں نکالنے، پرانے حساب چککانے یاوت مار کے لیے تھیں۔“ رنگھروں کے باسے میں یہ بیان کیا گیا: ”ان کی پر جوش دیری کی داد دینے سے دریغ کرنا نامکن تھا پناہ مانگنا کسر شان سمجھتے تھے اور اپنے تعاقب کرنے والوں پر فوراً مڑ کر ٹوٹ پڑتے خواہ وہ گنڈاسے یا ایسے ہی کسی بھتہ سے ہتھیارے لیں ہوتے۔ ۱۷۹

منظور نگریں ”سارے ضلع میں ہر روز بلکہ ہر گھنٹہ میں ہر قسم کے قتل و غارت کے جرائم چھپ کر یارات کو نہیں بلکہ کھلم کھلا اور دن دھاڑے سرزد ہوتے۔ اکثر حالتوں میں بیٹے اور بہا جن ہی ان کے تشدد کا شکار تھے اور ان میں سے کئی ایک کو اپنے گزشتہ حرص اور طمع کا خوف ناک خلیاہ بھگتنا پڑا۔ ۱۸۰

علی گڑھ میں ”ماہ جون کے وسط سے پہلے پرگنہ کے چوہانوں (راچوت زمیندار) نے جو انتقام پر تلے ہوئے تھے جاٹوں (ایک اور زمینداروں کی ذات) کو مدد کے لیے بلایا۔ غیر پر حملہ کیا اور لگ بھگ ساری سرکاری عمارتوں کو بھی لوٹا اور تباہ کیا اور بیٹوں اور بہا جنوں کو بھی گھروں کو بھی صدر، کچہری اور تحصیلوں کے سرکاری کاغذات کو بر باد کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے جنھیں ہماری حکومت کا تختہ الٹنے سے بڑا فائدہ پہنچا اپنی کھوئی جائیدادیں حاصل کر لیں اور ان پر قناعت کر کے شورش کے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ ۱۸۱

متھرا میں ”ہنگاموں میں زیادہ تر بیٹوں پر حملے ہوئے اور پرانے زمینداروں کے ہاتھوں نے زمیندار زمینوں سے بے دخل ہو گئے۔ اگر وہ کو جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ تمام دیہات کے زمیندار باغی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی امداد کی۔ محکمہ مال اور پولیس کے علی کو ہر جگہ نکال دیا گیا اور اگر رہنے دیا گیا تو وہ باغیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ ۱۸۲

الہ آباد میں ”کاشتکار اور غریب طبقات ابھی تک پرانے بے دخل زمینداروں کو ان زمینوں کے خریداروں کی نسبت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے خواہ نے زمیندار کتنی ہی مدت سے زمینوں پر قابض رہ چکے ہوتے۔ سابق زمیندار اور اس کے خاندان کے لوگ اب بھی گاؤں کے سب سے زیادہ باد سونج باشندے تھے۔

تلمیذ خلدون کا یہ نظریہ کہ اس بغاوت کے دوران "بندوستانی کسان غیر ملکوں اور ہندوستان جاگیرداروں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جان بھری پرکھ کر لڑ رہے تھے اور یہ بغاوت ملی زمینداری نظام اور غیر ملی شہنشاہیت کے خلاف کسانوں کی جنگ بن کر ختم ہو گئی" محض مبالغہ ہے۔ اس بات کی مطلق کوئی شہادت نہیں کہ ہندوستانی کسانوں نے جاگیردار بندھنوں کو سیاسی یا اقتصادی طور پر توڑ ڈالا کہ وسیع قومی بغاوت کو کسانوں کی جنگ میں بدل دیں بلکہ اس کے برعکس تمام شہادت جو معلوم ہے اس نظریے کے خلاف ہے۔

ضلعوں سے متعلق مذکورہ بالا اقتباسات کے متعلق کسانوں کی جدوجہد برطانیہ کے پیدا کردہ نئے زمینداروں کے خلاف ہے نہ کہ تمام نئے اور پرانے زمینداروں کے طبقے کے خلاف۔ دوسرے اضلاع سے متعلق "دی مینیمم آف ایونٹس" (The minimum of events) میں جو معاصرین کے نہایت مفصل دستیاب بیانات ہیں مجھے کوئی شہادت نہیں ملی سوائے اس کے جو اس طبقا صنف بندی کی تصدیق کرتی ہے جس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ ان برطانوی ماخذوں سے، کافلدون نے حوالہ دیا ہے ظاہر ہے کہ زمیندار اعلیٰ طبقات کے خلاف ادنیٰ طبقات کی بغاوت سے خوفزدہ تھے اور انھوں نے جدوجہد کو حسب مصلحت حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی ایسی شہادت کا حوالہ نہیں دیتا جس سے ثابت ہو کہ کاشتکاروں کی جدوجہد نئے زمینداروں یعنی نیلام میں خرید کرنے والوں کی زمینوں کی ضبطی اور قبضے سے آگے بڑھی اور تمام زمینداروں کے طبقے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا تاکہ "زمین برائے کاشت کار" کے نعرے پر عمل کرنے کے لیے زمینوں کو از سر نو تقسیم کیا جائے۔ زمینداروں کا طبقاتی خوف ایک تاریخی حقیقت تھی جس نے زمینداروں کو زیادہ آسانی اور رضامندی کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر زمینداروں کی جدوجہد نئے زمینداروں کے خلاف جدوجہد سے آگے بڑھ کر تمام زمیندار طبقے کے خلاف جدوجہد کے مرتے تک پہنچی یعنی اس نے ایک کسانوں کی جنگ کی صورت اختیار کی۔

پھر کچھ ایسے نظریاتی اور سیاسی اسباب تھے جن کی بنا پر زرعی شورش کو زمینداروں کے منہ اس ایک طبقے کے خلاف محدود اور محصور رکھا گیا جس نے دیہاتی کاشتکاروں اور قدیم روایتی زمینداروں کی اکثریت کو یکساں زمینوں سے بے دخل کیا تھا۔ مشترکہ شکایات کی بنا پر یہ تمام وہ مسائل طبقات کی بغیر نہایت غیر کاشتکار، سرمایہ دار اور سود خور طبقات، برطانوی حکومت کے پیدا کردہ

مارواڑیوں وغیرہ کو تمام جائداد آرائی سے محروم کر دیا گیا خواہ وہ کسی بھی طریقے سے انھوں نے حاصل کی تھیں یعنی بنیادی میں انجمن سے یا کسی اور طریقے سے نیز بڑے بڑے فرقوں نے اس بد نظمی کے دورے بے حد فائدہ اٹھایا اور پڑانے حساب خون سے چکائے گئے۔ ۱۸۶۱ء

پاس ہی بانڈا میں "سرکاری کاغذات پھانڈا کران کی دھجیاں اڑادی گئیں تاکران کے قول کے مطابق نئی حکومت کے ہاتھ میں ان کے قرض کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ ہر طرف گاؤں کے گاؤں باغی ہو گئے بنیادی میں جائداد کے خریداروں اور عدالتی ڈگری رکھنے والوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ مسافروں اور تاجروں کو لوٹا گیا۔ سرکاری ملازموں کو جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اور ہر حالت میں ہر قسم کی سرکاری جائداد اور عمارت کو لوٹ کر تباہ کر دیا گیا۔

"بندھیلکھنڈ میں تلواروں اور توڑے دار بند و قوں کی کمی تھی لیکن لوگوں نے برہمنوں اور انھوں نے اپنی لائیس اور چھوٹی کے سب پر چھری لگا کر عارضی ساخت کی کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر اپنے آپ کو سپاہی تصور کر لیا۔ اپنے بادشاہوں کا انتخاب کیا اور تمام نوواردوں کو لٹاکر ان کا مقابلہ کیا۔ بغاوت کبھی بھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اور نہ ہی اس سے زیادہ مکمل تھی۔ ۱۸۵۷ء

مذکورہ بالا اقتباسات کی بے شمار مثالیں باغی صوبوں کے تمام اضلاع سے ہمیش کی جاسکتی ہیں۔ ان بیانات سے ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کے دوران دیہات میں جدوجہد کی مابین صاف صاف ظاہر ہے۔ اول یہ کہ ساری دیہاتی آبادی اس نئے بندوبست آرائی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جسے برطانوی حکومت نے ان کے گلے منڈھ دیا تھا۔ دوسرے جدوجہد کا یکساں طریقہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کے تحت جوئے زمیندار پیدا ہوئے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان کی دستاویزات کو تباہ کر دیا جائے۔ دیہات سے انھیں مار بھگایا جائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ برطانوی حکومت کے تمام آثار و خصوص کچھری، تحصیل اور تھانے پر دھاوا بولا جائے۔ دوسرے، جدوجہد کی بنیاد دیہاتی عوام اور غریبوں پر تھی جب کہ قیادت کی باگ ڈور ان زمینداروں کے پاس تھی جنہیں برطانوی قانون کے تحت بے دخل کر دیا گیا تھا۔ چوتھے، جدوجہد کا یہ طریقہ ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت کے عام طریقے سے مطابقت رکھتا تھا۔ دیہات میں طبقاتی جدوجہد تمام زمینداروں کی جماعت کے خلاف نہیں تھی بلکہ صرف اس نئے طبقے کے خلاف تھی جو انگریزوں نے نئے قانونوں کے تحت پیدا کیا تھا اور یہ ان کے وفادار سیاسی حابیوں کے طور پر کام کرتے تھے یعنی یہ طبقاتی جدوجہد غیر ملکی غاصب کے خلاف قومی اتحاد کے عام تقاضے کے تحت تھی۔

پروان لے آیا (جس نے دہلی کے بادشاہ سے لقب 'نوبہ' پایا تھا) جس کی رو سے اُسے 'نائب مہاراجا' کی سند عطا کی گئی۔ اس سے یس ہو کر وہ واپس آیا، اپنے القاب کا اعلان کیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ فرخ آباد میں سابق نواب کو وہاں کا حاکم اور بادشاہ دہلی کا مقامی نائب بنادیا گیا، جب کہ حکومت کے معاملات پرانے جاگیرداروں اور اکثر سابق برطانوی ملازموں کی مدد سے انجام دیے جاتے تھے۔ سپاہیوں کے نمائندے کئی بار لوگوں کی طرف سے مداخلت کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باغی راہنماؤں کے تحت ضلعوں اور صوبوں میں دہلی کی نسبت نظام حکومت جاگیرداروں کے زیادہ زیر اثر تھا۔ پنجاب میں برطانوی حکام کو یس لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدوجہد کے مراکز کے طور پر کام کرتی تھیں تاکہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے انسانی اور مادی وسائل کو متحد کر کے حرکت میں لایا جائے۔ شاید یہ پنجاب میں سوائے دیہات کے کہیں یا اقتدار جماعت کی حیثیت سے کام نہ کرتی تھیں۔ دہلی پر باغی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ انھیں انگریزوں اور شہری مراکز کے ساتھ واسطہ ہا۔ وہ نہ صرف ہندوستان کے مختلف حصوں بلکہ ہمسایہ ممالک کے حالات سے بھی واقف تھے۔ تجربہ اور سوجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ باغی عوام میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ طبقہ تھا۔ ان کے دیہات میں رہنے والے لوگ بہت محدود مقامی تجربہ رکھتے تھے اور ان پر روایتی جاگیردارانہ نظریاتی، اور سیاسی اثر کبھی زیادہ غالب تھا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ باغی کسان دیدہ و دانستہ ہندوستان میں قدیم جاگیردارانہ نظام کی بجائے شریک ہوتے یا ان پر متعلقہ جاگیردارانہ اثر و رسوخ اس نظام کی بجائے کا موجب ہوتا۔ دہلی کے باغی سپاہی جنھوں نے مجلس انتظامیہ قائم کی اور جمہوری احکام جاری کیے ان کے اپنے ہی بیٹے تھے اور ان کی اپنی آرزو، ایک اظہار کر رہے تھے جو اگلی صفوں کے ان مرد چوں کو ظاہر کرتے تھے جو ہندوستان کے کسانوں کے فوجی وردیوں میں لباس ہو کر پہلے ہی سنبھال رکھے تھے۔

ہندوستان کے کسانوں نے قدامت پسند زمینداروں کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کی خاطر مصالحت کر لی لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ یہ عوام کی انقلابی جدوجہد کی حقیقی صورت اختیار کر رہی ہے تو وہ اس اتحاد سے خوفزدہ ہو گئے، گھبرائے اور دوسرے مشرقی اضلاع سے متعلق وسیع ذاتی تجربہ حاصل تھا لگتا ہے:

”اس نازک گھڑی میں بے شک ہندوستانی شرفناک معذوری کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کیوں کہ ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس مسلح اور منظم دشمن کی تاب لائیں جس نے اچانک ہمارے خلاف سر اٹھایا۔ دشمن اپنے ان ہم وطنوں کے ساتھ

محمد کارول، اور خود غرض رشوت خور ہندوستانی ملازموں کے خلاف بغاوت تھی جو ان کی زمینوں پر جبراً داخل اور قبضہ جارہے تھے۔ یہ ایسی زمینیں تھیں جن کے یہ دیہاتی طبقے پشتوں گا لگ رہے تھے اور ان پر کاشت کی تھی۔

ایسی صورت حال کے تحت پرانے زمیندار جدوجہد کے راہنما بن کر ظاہر ہوئے کیوں کہ وہ دیہات کے روایتی پیشوا تھے۔ نئی قوتوں کے زیر اثر جو برطانوی حکومت حرکت میں لائی، بحیثیت ایک معاش اور انتظامیہ اکائی کے قدیم دیہاتی برادری کا شیرازہ تیزی سے بکھر رہا تھا لیکن اس کی نفسیاتی اور سماجی میراث محفوظ تھی اور از سر نو تازہ ہو گئی۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ قدیم دیہاتی برادری کے مختلف عناصر مرتب کی جو تمام آراضی کے مالک تھے، ان کی زمینوں کے نئے فاصبین کے خلاف جنھوں نے ان کی قدیم زمینوں پر قبضہ چالیا تھا اور اس غیر ملکی فاصبانہ حکومت کے خلاف جدوجہد کریں جس نے اپنے قانونوں، عدالتوں اور حکومت کے ایجنٹوں کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن بنایا تھا۔ پس اس طرح گاؤں کے روایتی پیشوا دیہات میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے تاریخی راہنما بن گئے۔

یہ بات نہیں کہ باغی کسانوں کا دانشمند عنصر ان زمینداروں کے ساتھ اپنے طبقاتی تنازوں سے باخبر نہ تھا لیکن انھوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اس تنازع کو ابھرنے دیا جائے بلکہ مقبل سلیم کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے بڑے مشترکہ دشمن سے پٹا جائے۔ ہومز کا بیان ہے: ”دیہاتیوں کے لیے ان تعلقہ داروں کے ساتھ ہمدردی کی کوئی وجہ نہ تھی جنھوں نے انھیں حقوق آراضی سے محروم کیا تھا“ لیکن یہی تعلقہ دار ان کے قدیم پیشوا تھے جن کی قیادت قبول کرنا ان کے لیے ضروری تھا اگر وہ غیر ملکی ناخواندہ مہاؤں کے ساتھ سنجیدگی سے لڑنا چاہتے تھے۔ ۱۸۸۰ء

دیہات میں طبقاتی جدوجہد کی صورت میں بے شک تبدیلی پیدا ہوئی لیکن یہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد رونما ہوئی اور اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔

اس بغاوت کے دوران کسانوں اور دوسرے طبقوں پر روایتی زمینداروں کی نظریاتی اور سیاسی گرفت نے بے شک انقلابی قوتوں کو کمزور کیا، پہلے گورکھ پور کی رپورٹ کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں یہ مذکور ہے کہ علاقے کو آزاد کرنے کے بعد زمیندار رہنماؤں نے زیادہ تر قدیم انتظامیہ ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ ضلع علی گڑھ کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ مقامی بغاوت کے بعد با اختیار مقامی تنظیم کے طور پر ایک بڑی پچائیت قائم کی گئی لیکن عالمگیر دار رہنماؤں نے اس کے خلاف سازش کی۔ ان میں سے ایک ”مالا گڑھ کے ولی داد خاں سے

تھے ہم نے زیادہ وقت لیا۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے تجربے کی بنا پر انگریز حکمرانوں نے ہندوستانی جاگیردار طبقات کے تھیل اپنی پالیسی کو تیزی سے بدلا۔ ان کے مفادات پر ضرب لگانے کی پرانی پالیسی کو ترک کر دیا اور ہندوستان میں اپنی حکومت کی اصلی سماجی بنیاد قائم کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ مصالحت کی نئی پالیسی اپنائی۔ ہندوستانیوں نے ہندوستانی جاگیرداروں کے تجربے سے یہ درس حاصل کیا کہ اپنی تحریک کے اگلے دور کے لیے انگریزوں کے خلاف ان کی جید وجہ کی کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ یہ جید وجہ جاگیرداروں کے خلاف بھی ہو۔ وہ لوگ جنہیں آج تک ہندوستانیوں نے اپنا روایتی راہنما سمجھا اب بجا طور پر انہیں ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے غدار اور برطانوی اقتدار کی ہندوستانی کھٹ پٹیاں تصور کیا گیا۔

جہاں تک وایان ریاست کا تعلق ہے، الحاق کی پالیسی ترک کر دی گئی۔ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے اعلان میں ان سے وعدہ کیا: ہندوستانی حکمرانوں کے حقوق، شان اور عزت کا ہم ایسا ہی پاس رکھیں گے جیسا کہ اپنا لارڈ کینگ نے اپنی سرکاری یادداشت مورخہ ۲۰ مارچ ۱۸۵۷ء میں بڑی صاف گوئی سے لکھا: ہندوستانی سرداروں کی سرپرستی سے جو ہماری ساتھ اچھی خاصی وابستگی رکھتے ہیں، ہماری حکومت کا تحفظ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔

۱۸۵۷ء کے بعد وایان ریاست کے تین برطانوی پالیسی کو جس طرح ہندوستان کی قومی تحریک نے سمجھا اس کا بہترین اظہار نہرو کی کتاب ”ڈسکوری آف انڈیا“ (Discovery of India) میں کیا گیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: ”دیسی ریاستوں کو برقرار رکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رضہ ڈالنے کے ارادے سے تھا۔“ ہندوستانی وایان ریاست ہندوستان میں برطانیہ کے فتنہ کا کام کر رہے ہیں۔^{۱۹۲} ملکہ کے اعلان میں یہ وعدہ کیا گیا کہ ہندوستانی باشندے اپنی موروثی آبائی زمینوں کے ساتھ جو بائیں رکھتے ہیں اس کا پاس رکھا جائے گا۔“ اور ”قانون کے بنانے اور نافذ کرنے میں ہندوستان کے قدیم حقوق اور رسم و رواج کا مناسب لحاظ رکھا جائے گا۔“ اور وہ کے برطانوی اعلیٰ افسر مال، گبنس نے یہ دلیل پیش کی: ”ہم ایسے نظام کے مستقل قیام کا تصور نہیں کر سکتے جس سے ہندوستانی باشندوں کے اسلے طبقات ہم سے بیکار نہ رہیں۔“ یہ عمل خود بغاوت کے دوران ہی شروع ہو گیا جب گبنس نے اعتراف کیا: ”اس وقت ہم انہیں جاگیریں بطور رشوت لے رہے ہیں۔“^{۱۹۳} ”گذشتہ راجھوہ آئندہ راجھوہ کی آڑ میں اور وہ کے دو تہائی تعلقداروں کو غداری کے انجام کے طور پر پہلے سے زیادہ موافق شرائط پر اپنی زمینیں واپس مل گئیں۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ باغی کسانوں کے ساتھ کس بے مددگی کا سلوک بھاریا رکھا

ہمیشہ انتہائی سختی کا سلوک کرتے جو انگریزوں کے خیر خواہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی جان محفوظ تھی نہ مال۔ اس لیے یقیناً دہلی باغیوں پر بڑا خوف طاری ہو گیا جس کے سبب بہت سے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ ۱۸۹۱ء

محدود طبقاتی مفاد اور "مسلم و منظم" عوام کے خون نے جنہیں انگریزوں نے بجا طور پر "دشمن" کا نام دیا۔ بالآخر جاگیردار شرفا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انقلابی جدوجہد کو ترک کر کے فیرنگی حاکموں کے ساتھ مصالحت کر لیں۔ یہ صورت حال جاگیرداروں کی غذاری اور قومی بغاوت کے دب جانے کا موجب ہوئی لیکن ہندوستانی کسانوں اور لوگوں کے دلوں اور بعد ازاں ان کی تحریک میں جاگیرداری کی تقویت کا سبب بنی۔

ڈاکٹر آر سی۔ موزمدار خود "سپریم گورنمنٹ نیریٹو آف انڈیانس" (Supreme Government Narrative of Events) مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۸۵۷ء میں یہ اقتباس پیش کرتے ہیں: "بغاوت کی عمومی خصوصیت اور ہائیوں کی اکثریت کی شناخت ناممکن ہونے کے سبب مجسٹریٹ نے سفارش کی کہ ان تمام دیہاتوں کو سالم طور پر جلا کر تباہ کر دیا جائے جن کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بغاوت میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے آدمی بھیجے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں کسانوں کے پارٹ کا برطانوی جائزہ ہے۔ کیا ہندوستان میں کسانوں کے ایسے طبقے کے کندھے پر بندوق رکھ کر جاگیردارانہ نظام کی بحالی ممکن تھی؟

۸۔ خمیازہ اور صبح

۱۸۵۷ء کی بغاوت ایک عہد آفریں تاریخی واقعہ ہے۔ یہ ایک پورے تاریخی دور کے اختتام اور نئے عہد کے آغاز کی علامت ہے۔ جہاں تک انگریزوں کا تعلق ہے اس نے کپنی کی حکومت کو ختم کر دیا اور برطانوی تاج کے تحت بلا واسطہ حکومت کا موجب ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اجارہ دار وجود کے زور حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کے معاملات میں برطانیہ کے صنعتی متوسط طبقہ کا غلبہ شروع ہوا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے بغاوت ناکام ہوئی لیکن ہندوستانیوں کو وہ تجربہ حاصل ہوا جس سے وہ نئے خیالات کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندوستانی قومی تحریک تعمیر کرنے کے قابل ہو گئے اور ۱۸۵۷ء کے اسباق بے بہا ثابت ہوئے۔ فریقین نے ۱۸۵۷ء کے تجربے سے سبق حاصل کیے اور بعد میں ان سے استفادہ کیا۔ انگریز فاتح تھے، انہوں نے جلد اقدامات کیے۔ ہم مفتوح

اور اگلے ہی دن برطانوی وزیر اعظم نے ہندوستان کو ایک وزارتی وفد بھیجے گا اعلان کر دیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے گفت و شنید شروع ہو گئی۔

ہندوستان میں نظام حکومت کو ازبر نو مرتب کیا گیا اور دفتری حکومت کا بھاری ڈھانچہ قائم کیا گیا جس میں ہندوستانیوں کو صرف ادنیٰ اسامیوں پر مامور کیا جاتا۔ اصل طاقت اور ذمہ داری انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ ملک کے اعلان میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمت میں ہندوستانیوں کے خلاف کوئی نسلی امتیاز روا نہ رکھا جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔

۱۸۵۷ء میں برطانوی تاج کے براہ راست حکومت ہند کو منبھانے کے بعد پہلے پچیس برسوں کے دوران شاید ہی کوئی ہندوستانی سول سروس (Civil Service) میں لیا گیا ہو۔ اگرچہ صدی کے اختتام سے کچھ گنتی کے ہندوستانی اس اعلیٰ ملازمت میں ہر سال بھرتی ہوتے رہے لیکن ۱۹۱۹ء تک یہی ہنہشہا اقدار کے عروج کے دوران ان کا تناسب زیادہ نہ تھا۔ شدید نسلی امتیاز تمام ملازمتوں میں سرائت کیے ہوئے تھا اور نسل پرستی انیسویں صدی میں سرزمین مشرق میں برطانوی حکومت کی امتیازی خصوصیت تھی.... اگرچہ ہندوستانی کھلے مقابلے کے امتحان کے ذریعے انڈین سول سروس میں بھرتی ہو سکتے تھے لیکن خاص درجوں سے اوپر کے عہدوں پر انھیں فائز ہونے کا حق حاصل نہ تھا۔ اپنے زمانے کے ممتاز ترین ہندوستانی حاکم آر۔ سی۔ دت کو استعفیٰ پیش کرنا پڑا کیوں کہ نسلی امتیاز کی بنا پر انھیں کزنر کے عہدے پر مامور نہ کیا گیا۔

”برطانیہ کے تحت ہندوستان نے ایک طاقتور ملک کی حیثیت حاصل کی اور یہ اس دفتری حکومت کا کارنامہ تھا جسے احتیاط کے ساتھ مرتب اور بڑے اہتمام کے ساتھ منظم کیا گیا اور شان و شوکت کے ساتھ قائم رکھا گیا۔ ہندوستان میں برطانیہ کے دفتری نظام سے ملازمت سرکاری اہلکاروں کی جماعت بنی نہ تھی بلکہ یہ ایک حکمران ادارہ تھا جو ہندوستان میں چار پانچ اہم ترین عہدوں کے سوا سبھی اسامیوں پر قابض تھے سرکاری پالیسیاں وضع کرنے میں ان کو سب سے زیادہ دخل تھا اور ان پالیسیوں کو عمل میں لانے کا کام انھیں کے ذریعے انجام پاتا تھا“ ۱۹۵

۱۸۵۷ء کے بعد سر سید احمد خاں نے بھی سیاسی طور پر یہ مشورہ دیا تھا کہ مجلس قانون ساز ۱۸۶۱ء میں ہندوستانیوں کو بھی شریک ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ سرکار کا رابطہ قائم رہے۔ ۱۸۶۱ء میں انڈین کونسل ایکٹ کی رو سے مجلس قانون ساز میں قانون وضع کرنے کی غرض سے غیر سرکاری اراکین کی شمولیت کا بھی اہتمام کیا گیا ۱۸۶۲ء میں اس طرح تین ہندوستانیوں کو نامزد کیا گیا۔ ان قانون ساز

میں۔ زمینداروں پر خاص لطف و عنایت اور کسانوں کو ان کے دم و کرم پر چھوڑ دینا ۱۸۵۷ء کے بعد حکومت کی مستند پالیسی بن گئی۔

کسانوں کے طبقے کو اس نئی حقیقت کا اچھی طرح احساس ہوا لیکن کچھ حقوق رعیت داری حاصل کرنے سے پہلے انھیں ملک گیر قحط اور زرعی فسادات کے مصائب کا شکار ہونا پڑا۔ جس طرح برطانوی پالیسی سے قدیم دیہاتی برادری تباہ ہو گئی تھی اسی طرح نئے تلخ تجربے سے روایتی راہنماؤں کی حیثیت سے زمینداروں کے ساتھ گاؤں کے روایتی اتحاد کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ طبقاتی جدوجہد دیہات میں بھی پھیل گئی۔ جب جدید قومی تحریک نے کسانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی کسانوں کا طبقہ زمینداروں سے لڑنے کے لیے قومی تحریک کی حمایت پر آمادہ ہو گیا کیوں کہ زمینداران کی کمانی ہڑپ کرنے والے ۱۸۵۷ء کے غدار اور دیہات میں برطانوی حکومت کے ستون تھے۔

سپاہیوں کے غدر کے بعد جس سے سارے ملک میں شورش کی آگ بھڑک اٹھی تھی، فوج کو اوسر نو منظم کیا گیا۔ برطانوی فوجیوں کا تناسب بڑھا یا گیا۔ انھیں خاص طور پر "قبضہ رکھنے والی فوج" کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تاکہ اندرونی امن و امان کو قائم رکھا جاسکے۔ ہندوستانی فوجیوں کو غیر مالک میں فوجی خدمت انجام دینے کے لیے منظم کر کے تربیت دی گئی تاکہ برطانوی سلطنت کے لیے ایشیائی اور افریقی علاقوں کو فتح کیا جائے۔ تو پھر ہندوستانیوں سے واپس لے لیا گیا۔ تمام اعلیٰ افسرانگریزوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اب ہندوستانی کو کنگس کمیشن (King's Commission) بھی نہ مل سکتا تھا اور نہ ہی فوجی ہیڈ کوارٹرز میں کوئی ملازمت مل سکتی سوائے کلرک کی حیثیت سے جسے صرف غیر فوجی کام سپرد کیا جاتا۔ ہندوستانی رجمنٹوں کو "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کے اصول پر ازمیزو منظم کیا گیا اور فوج کی بھرتی کو صرف نام نہاد جنگجو نسلوں تک محدود کیا گیا۔

لیکن آخر سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی چیز انگریزوں کے آؤے نہ آئی۔ ۱۸۵۷ء کے دوران ہندوستانی سپاہیوں کے کارناموں کی یاد نہ صرف ہندوستانی عوام کے دلوں سے کبھی محو نہ ہوئی بلکہ ہندوستانی مسلح افواج کے دلوں سے بھی۔ خواہ ہندوستانی فوج کو کتنا ہی دوبارہ منظم کیا گیا جب جدید قومی تحریک نے زور پکڑا تو یہ فوج اس کے اثر سے بچ سکی۔ ۱۹۳۰ء کی قومی تحریک کے دوران گرد حوالی فوجوں نے پشاور میں ہندوستانی مظاہرہ کرنے والوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد قومی شورش کے دوران ہندوستانی بڑی اور ہوائی افواج میں یکے بعد دیگرے "غدر" ہوئے۔ اس کے بعد ۱۸ فروری ۱۹۴۷ء کو ہندوستانی بحری فوج میں بغاوت ہو گئی

میں دوستی پیدا نہیں کی بلکہ پرامن شہری بھی نہیں بنایا۔ ۱۹۸

کلکتہ ان جدت پسند تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس وقت وہ خود ہندو قدامت پسندی کے خلاف جہاد میں بہترین مصروف تھے اور باغیوں کے مقصد پر جو مذہب کا رنگ چڑھایا گیا تھا اس سے انھیں سخت نفرت تھی۔ اپنے تاریخی وجود کی ابتدا اور سیاسی تجربہ کی کمی کے سبب وہ اپنی ترقی کو فطری سے برطانوی حکومت کی دین سمجھتے تھے۔ مگر وہ ایسے ”وقادار اور نمک حلال“ نہ تھے جیسا کہ ارل گرینول کا خیال تھا۔ وہ برطانوی حکمرانوں کے ہاتھ بندھے غلام نہ تھے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے دہنے کے بعد اگلے ہی سال میں یہ بات ثابت ہو گئی جب بنگال کے روشن خیال طبقے نے بغاوت بنیل (Indigo Revolt) میں اتحاد عمل کے لیے بہار اور بنگال کے کسانوں سمیت سارے بنگال کو اکسایا۔ یہ کسان کھیتوں کے برطانوی مالکوں کے بے تپاس ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا شکار تھے۔ یہ سریندر ناتھ بنرجی تھا جس نے انڈین سول سروس کے امتحان کے لیے عمر میں کمی کے خلاف سارے ہندوستان میں تحریک چلانے کی ابتدا کی کیوں کہ یہ کمی بظاہر ہندوستانی امیدواروں کے مفاد کے منافی تھی۔ اس کے بعد انگریز عدالتوں میں نسلی امتیاز اور در نیلگر پریس ایکٹ وغیرہ سے متعلق جہموں کا آغاز ہوا۔ جب روشن خیال طبقے نے برطانوی تاج کے تحت ہندوستان کی حالت کو ابتر ہونے دیکھا تو ملک و کٹورہ کے ۱۸۵۸ء کے اعلان سے متعلق ان کا یہ قریب کہ یہ ہندوستانیوں کا منشور آزادی ہے، آہستہ آہستہ کا فور ہو گیا اور انھوں نے سیاسی اصلاحات کے لیے شورش شروع کر دی۔ ۱۸۵۲ء میں ہندوستانی قوم پرستی کے بابا آدم دادا بھائی نوروجی نے لکھا،

”ہندو، مسلمان اور پارسی یکساں طبع پر پوچھتے ہیں کہ آیا برطانوی حکومت ایک برکت ہے یا لعنت۔ یہ اب کوئی راز کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی صورتِ حالات ہے جو ہمارے ان حکمرانوں پر آشکار نہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں۔“ ۱۹۹

رفتہ رفتہ ہندوستانی روشن خیال طبقے کو تلخ تجربے کی بنا پر معلوم ہو گیا کہ انسانی مساوات اور سیاسی جمہوریت کے برطانوی اصول ہندوستان کے لیے نہیں تھے۔

رابندر ناتھ ٹیگور خود ہندوستان کے روشن خیال طبقے کی قدیم اور جدید پشتوں کے بیچ کی کڑی تھے اور ہم عصر اور بعد میں آنے والے روشن خیال طبقات کے نظریاتی مہلات کے عبوری دور کے ترجمان انھوں نے اپنی ۸۰ ویں سالگرہ (مئی ۱۹۴۱ء) کے موقع پر ایک پُر غلوں اور پُر اثر خطبے میں یہ کہا:

مجلس میں حقیقی اختیار صرف انگریز حکام کے ہاتھ میں تھا البتہ ہندوستانی وطن پرست سیاستدانوں نے ہندوستانیوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے تھے اور برطانوی پالیسیوں کی پردہ دہی کے قومی تحریک کی ترقی میں مدد دیتے۔ انگریزوں کی ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کی پالیسی ایک اور طریقے سے کامیاب ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا اجراء دو قوموں کے اس زہریلے نظریے کا پہلا اظہار تھا جو حصول آزادی کے عین موقع پر ملک کی تقسیم کا موجب ہوا۔

برطانوی سرکار جو شروع میں سماجی اصلاح کے اقدامات پر فخر کرتی تھی، شلاختی کی ہم کا انسداد، بیوہ کی شادی وغیرہ، ششہاء کے توجہ اور ہندوستانی جاگیردار رجعت پسندوں کے ساتھ اتحاد کے بعد تمام ترقی پسندانہ سماجی اقدامات کی مخالفت ہو گئی۔ ”ہندو قانون زیادہ تر رواجی تھا۔ جوں کر رواج تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے قانون کا اطلاق مختلف طریقوں سے ہونے لگا۔ ہندو قانون میں کوئی ایسی دفعہ نہیں تھی جو رواج سے تبدیلی جاسکتی تھی۔ انگریزوں نے اس یکجہ دار رواجی قانون کی جگہ عدالتی فیصلے رائج کر دیے جو پرانے شاستروں پر مبنی تھے۔ یہ فیصلے ایسی قانونی نظریں بن گئے جن کا سختی کے ساتھ پابند ہونا پڑتا تھا۔ تبدیلی صرف قطعی قانون وضع کرنے سے ہو سکتی تھی لیکن برطانوی سرکار جو قانون سازی کی مجاز تھی رجعت پسندانہ طبقات کو اپنا مخالف نہیں بنانا چاہتی تھی کیوں کہ یہ ان کی امداد پر بھروسہ رکھتی تھی بعد میں جب منتخب اسمبلیوں کو قانون سازی کے کچھ اختیارات دیے گئے تو بذریعہ قانون سماجی اصلاح کو فروغ دینے کی ہر کوشش پر حکام میں بھجیں ہوتے اور اس کی سخت حوصلہ شکنی کرتے ۱۹۶۰ء اس طرح ششہاء کے بعد ہندوستان میں برطانوی سرکار سماجی رجعت پسندی کی حامی ہو گئی۔

برطانوی فرانزواؤں نے ایک انگریزی پڑھا لکھا ہندوستانی متوسط طبقہ پیدا کر دیا تھا مگر مصلحت حکومت کی ادنیٰ مگر ضروری کڑیوں کے لیے ایک سستا قابل اور قومیت سے کوڑا ہندوستانی عملہ حاصل ہو جائے۔ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے سپاہیوں کے فہم میں کوئی حصہ نہ لیا۔ اس افزائش کے دور میں انہوں نے برطانوی حکام کے ساتھ وفاداری اور نمک حلائی کا اظہار کیا مگر ان پر اس کے برعکس الزامات عائد کیے گئے ۱۹۰۰ء

مذکورہ بالا بیان پورے طور پر درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسین ملک صاحب: ”بمبئی و وضع کے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی یہ تئیل تمدن بھی حکومت کی حمایت میں متفق رائے نہ تھی۔ بنگال کا تعلیم یافتہ ہندو صدی بھر کی بے کم و کاست ستم زانی کا شاکی تھا جس میں دل جوئی کے لیے فاضلی کا ایک شتم بھی شامل تھا۔ وہ مزید لکھتا ہے: ”ایک دوسرے کے ساتھ سو سال یا اس سے بھی طویل تر میل جول نے ہندوؤں اور

کارخانہ دار طبقہ یہاں نسبتاً کم قیمت پر مال بیچنا چاہتا تھا لیکن اب پانسابلٹ گیا ہے۔ کارخانہ داروں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ ہندوستان کو خام مال پیدا کرنے والے ملک میں تبدیل کرنا ان کے وجود کے لیے مدد جو ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر سب سے بڑھ کر یہ لازم ہے کہ اسے آبپاشی کے وسائل اور اندرونی ذرائع آمدورفت بہم پہنچائے جائیں۔^{۲۱۵}

ہندوستان میں پیداوار کی قوتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت پرستوں کو ہندوستان میں بھاپ، ریلوے، آبپاشی وغیرہ کے اہتمام کی صورت میں اقتصادی اقدامات کرنے پڑے تاکہ یہ ان مصنوعات کے عوض خام مال پیدا اور برآمد کر سکے جو برطانوی شہری متوسط طبقہ ہندوستان کی منڈی میں کم قیمت پر بیچنے کے لیے بھیجتا تھا۔

ہندوستان کی قومی تحریک کی ترقی کے ساتھ ہندوستانی ماہرین معاشیات نے محققانہ طریق پر پیش قیمت کتابیں لکھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ کس طرح برطانوی پالیسی خود غرضی پر مبنی تھی اور کس طرح ہندوستانی مفادات کو برطانوی مفادات پر قربان کیا جاتا تھا۔ ان تصنیفات نے قومی بیداری کو بڑھانے میں مدد دی لیکن ان میں عیب یہ تھا کہ ان کا انداز فکر غیر محرک اور قیاسی تھا۔ ہندوستان میں برطانیہ کے کردار سے متعلق مارکس کو کوئی مغالطہ نہ تھا۔ اس نے بیان کیا: ”ہندوستان میں برطانوی حکومت مراد بے غیرتی کی ہے۔“^{۲۱۶} لیکن اس نے اپنی محققانہ نگاہ سے انگلستان کو نہ تاریخ کا غیر شعوری حربہ قرار دیا۔^{۲۱۷} اس نے ہمیشہ گوفی کی کہ انگلستان جو کچھ ہندوستان کے وسائل پیداوار کو کام میں لانے کے لیے کرے گا یہ بالآخر اس کی تباہی کی مہر ثابت ہوگا۔

اس نے پہلے سے ہی یہ بھانپ لیا: ”جب ایک بار کسی ایسے ملک کے ذرائع باربرداری میں مشینوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جس میں لوہا اور کوئلہ موجود ہو تو اسے اس کی مصنوعات سے محروم رکھنا ممکن نہیں ماس لیے ہندوستان میں ریلوے سسٹم جدید صنعت و حرفت کا پیش خیر ثابت ہوگا۔ اس کا احتمال اور بھی زیادہ ہے کیونکہ برطانوی حکام نے ہندوؤں کو موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو ماسٹری قسم کے کام کے متعلق ڈھالنے کے لیے خاص استعداد پیدا کریں اور مشینوں سے متعلق ضروری علم حاصل کریں۔ جدید صنعت جو ریلوے سسٹم سے وجود میں آئے گی پیشوں کی مورد تقسیم کو ختم کر دے گی جس پر ہندوستانی ذات پات کا مدار ہے۔ یہ ذات پات ہندوستان کی ترقی اور قوت کی راہ میں قطعاً مائل ہے۔“^{۲۱۸}

بہی عمل باوجود انگریزوں کی مخالفت کے ہندوستان کی جدید صنعتوں کی ابتدا اور ترقی کا موجب ہوا۔ ہندوستان کے تہذیبی متوسط طبقے کے عام مختار کاروں سے ہندوستان کا صنعتی متوسط طبقہ پیدا ہوا۔

”جب میں ماضی کے گزشتہ برسوں کی دودراز وسعت پر نظر ڈالتا ہوں اور اپنی ابتدائی نشوونما کی تصویر صاف صاف دیکھتا ہوں تو مجھے اس تبدیلی پر حیرت ہوتی ہے جو میرے اپنے انداز فکر میں اور اپنے ہموطنوں کی نفسیات میں واقع ہوئی ہے۔ ایسی تبدیلی جو انتہائی انماک واقعہ کا سبب ہوگی۔

اس زمانے کے تعلیم یافتہ لوگ انگریزی زبان اور ادب کے شیدائی تھے۔ دن رات برک کی شاندار تقریریں اور میکا لے کے طویل اور رواں جملوں کی تقلید میں فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے جاتے تھے شیکسپیر کے ڈرامے، بائرن کی شاعری اور سب سے بڑھ کر انیسویں صدی کی برطانوی سیاسیات کی فاضلا: حریت پسندی بحث و مباحثہ کے خاص موضوع تھے۔

”اس وقت اگرچہ قومی آزادی حاصل کرنے کے لیے آزماہی کو ششیں جاری تھیں لیکن ہم نے دل سے انگریز قوم کی فیاضی میں اپنا اعتقاد رکھ دیا تھا۔ یہ اعتقاد ہمارے راہنماؤں کے جذبات میں اس مظلومی سے جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ فلاح خود اپنے رحم و کرم سے مفتوح کی آزادی کا راستہ ہوا کرے گا۔

”یقیناً حکمرانوں کی بخشش پر ذلت آمیز انحصار رکھنے کی ذہنیت فخر کی کوئی بات نہ تھی۔ البتہ قابل ذکرات یہ تھی کہ ہم نے اس وقت بھی انسانی غفلت کو دل۔ جان سے تسلیم کر لیا جب یہ اجنبی میں ظاہر ہوئی۔

”قدرتی طور پر میں انگریزوں کو دل سے چاہتا تھا۔ میری زندگی کا پہلا باب یوں ختم ہوا۔ تب ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ایک دردناک احساس کے ساتھ میری آنکھیں کھل گئیں جب یہ حقیقت برہنہ ہوئی شدت کے ساتھ مجھ پر روشن ہونے لگی کہ جن لوگوں نے تہذیب کے بلند ترین اصولوں کو قبول کیا انھوں نے کتنی بے باکی کے ساتھ انھی اصولوں کو ترک کر دیا کیوں کہ ان کے قومی مفاد کا یہی تقاضا تھا۔^{۲۰}

”یگور کی اس منظر کشی سے ظاہر ہے کہ کس طرح ہندوستان میں برطانوی حکومت سے متعلق ہندوستان کے روشن خیال طبقے کے ابتدائی خوابوں کی تعبیر پوری نہ ہوئی کس طرح اسے نئے نظریات دریافت کرنے پڑے جو ہندوستان کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے قومی اعتقاد کی بنیاد بن سکیں۔

اس دور کے اقتصادی میدان میں برطانیہ کی ہندوستان کو لوٹنے کی پالیسی میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مارکس نے مندرجہ ذیل الفاظ میں اس کی خوب تصویر کھینچی ہے:

”برطانیہ عظمیٰ کے حکمران طبقات نے اب تک ہندوستان کی ترقی میں صرف اتفاق، غرضی اور شاذ و نادر مل چسپی ہی تھی۔ طبقہ امرا سے فتنہ کرنا چاہتا تھا۔ سرمایہ دار طبقے کا مقصد اسے لوٹنا تھا۔“

ہر حال مستقبل بعید میں ہم یقیناً اس عظیم اور دل چسپ ملک کے لئے جنم کو دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں جس کے ادنیٰ ترین طبقات میں بھی شریف النفس باشندے 'اہل اُملیٰ' سے زیادہ ہنرمند ہیں اور ان کی اطاعت میں بھی خاص بنجیدہ شرافت کا رنگ ہے۔ باوجود طبعی سستی کے انھوں نے اپنی بہادری سے انگریز انفرس کو محو حیرت کر دیا ہے۔ ان کا ملک ہماری زبانوں اور ہمارے مذاہب کا سرچشمہ رہا ہے۔ ان کے جاٹ قدیم جرمنوں کی اور ان کے برہمن قدیم یونانیوں کی شال پیش کرتے ہیں۔

ہندوستان نہ صرف بذاتِ خود برطانیہ کا نہایت قیمتی انعام تھا بلکہ اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ اس نے برطانیہ کو دوسرے ملک فتح کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے قابل بنایا۔ کے۔ ایم۔ پائیک کا بیان ہے، "بلاشبہ ہندوستان ایک عظیم ایشیائی قوت ہے جس کے بن بوتے پر ہی چین کے دروازے پھٹ سے کھول دیے گئے اور باقی ایشیا یورپ کی ایک بستی بن کے رو گیا۔ اگرچہ ہندوستان کی فوجی فتح صرف ۱۸۵۸ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی لیکن ۱۸۱۸ء تک یہاں برطانیہ کے قدم جم چکے تھے۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آچکا تھا اور وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ نیپولین کے بعد کے دور میں اس نے بحرالکاہل میں اپنا سیاسی اور اقتصادی اقتدار بڑھالیا۔ ۲۰۶

۱۸۵۷ء سے پہلے ہی "ہندوستان سے باہر برطانوی سلطنت کی توسیع کا منصوبہ باندھا گیا تھا اور ہندوستان کی برطانوی سرکار۔ برطانیہ کے فائدے کے لیے مشرق میں فتح اور الحاق کی خطرناک راہ پر گامزن تھی۔ البتہ اس کا خیرچ ہندوستانی محصول گزاروں کے سر پر ۱۸۵۷ء اس طرح ملاکا اور سنگاپور پر قبضہ کر لیا گیا۔ براکو فتح کیا گیا، نیپال اور افغانستان کی جنگیں لڑی گئیں اور جنگ ایران کا بھی اہتمام کیا گیا۔ برطانوی سلطنت کا عہد جس کی بنیاد ہندوستان پر تھی ۱۸۵۷ء کے بعد شروع ہوا۔ درحقیقت اب ہندوستان محض ایک برطانوی مقبوضہ بستی بن کے رو گیا۔ اس وقت سلطنت ہند ایک براعظم کی حیثیت کو ہی تھی اور ایک ایسا سیاسی نظام وجود میں آیا جس کی بنیاد ہندوستان پر تھی۔ عدل سے بانگ کا ٹک تک اس کا سکھ چلتا تھا۔ ۲۰۸ اس دور میں افغانستان اور ایران حقیقتاً برطانیہ کے زیر سایہ تھے۔ شمال میں منگولیا تک اور تبت کو نہات اور وفد بھیجے گئے اور جنوب مشرقی ایشیا اور چین میں برطانیہ کو ایک مستحکم مقام حاصل ہو گیا۔

"اس براعظم کے نظام میں ہندوستان کو اپنے درجے کی شرکت حاصل تھی۔ برطانیہ کی بڑھتی ہوئی نوآبادیوں کی صنعت و کاشت کے کارخانوں میں ہندوستانی بطور سپاہیوں، تاجروں، سود خوروں و قلیوں کے کام کرتے تھے۔ ہندوستان کے مادی اور انسانی وسائل سے نہ صرف فتح کرنے بلکہ برطانیہ کی

اور کنگال کسانوں سے انقلاب پسند مزدوروں کا طبقہ وجود میں آیا۔ ہندوستانی سماج میں۔ دو جدید طبقات
 ہیں جنہوں نے ہندوستان کی قومی تحریک کو ایک نیا جمہوری رنگ دیا اور اسے کامیابی حاصل کرنے میں مدد
 دی۔ یہی طبقات اس نوآبادیاتی پس ماندگی کو ملک کی صنعتی ترقی کے ذریعہ ختم کرنے کا سبب ہوں گے جو برطانوی
 سوشلسٹ جمہوریت ہے۔

انگریزوں نے اپنا اُتو سیدھا کرنے کی غرض سے تعلیم یافتہ ہندوستانی متوسط طبقہ پیدا کیا اور اسے
 باجو طبقے کا نام دے کر اس کی ہنسی اُڑائی۔ البتہ یہی طبقہ ہندوستان کا انقلابی اور ترقی پسند روشن خیال طبقہ
 بن گیا اور قومی تحریک میں اس نے نمایاں حصہ لیا۔ مارکس نے پیش گوئی کی کہ: "ایک نیا طبقہ وجود میں آ رہا ہے
 جو حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے اہل ہے اور یورپی سائنس سے بخوبی آشنا ہے۔"

ہندوستان کے استحصال اور اس پر قابو رکھنے کی غرض سے انگریزوں نے ہندوستان میں سیاسی
 اور معاشی مرکزیت قائم کی۔ یہی سیاسی اتحاد بالآخر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف قومی بیداری کی
 ترقی اور تحریک آزادی کی ابتدا کا موجب ہوا۔ مارکس نے ہندوستان کے سیاسی اتحاد کو اس کے کاپلیٹ
 کی پہلی شرط قرار دیا۔

بقول مارکس: "بھاپ نے ہندوستان اور یورپ کے درمیان آمدورفت کا ایک باقاعدہ اور تیز
 سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ اس کے بڑے بڑے بندر گاہوں کو جنوب مشرقی سمندر کی بندرگاہوں کے ساتھ ملا دیا
 ہے اور اسے الگ تھلگ ہونے کی حالت سے بچایا ہے جو اس کے جمود کا اصلی سبب تھا۔"

مارکس نے ہندوستان کے اس دور میں برطانیہ کے پارٹ کابوں ذکر کیا ہے:
 "برطانوی شہری متوسط طبقہ مجبوراً خواہ کچھ بھی کرے اس سے نہ تو غلام کو سماجی جمہوری سے نجات
 ملے گی اور نہ ہی ان کی سماجی حالت میں قابلِ قدر اصلاح ہوگی۔ اس کی قوت کا انحصار نہ صرف پیداوار کی ترقی
 پر ہے بلکہ غلام کے اس پرافتخار حاصل کرنے پر بھی ہے۔ لیکن ایک بات جو وہ ضرور کریں گے وہ یہ ہے کہ
 ان دونوں صورتوں کے لیے وہ ضروری وسائل فراہم کر دیں گے۔ کیا شہری متوسط طبقے نے کبھی اس سے
 زیادہ کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی افراد اور قوم کو خون خرابہ اور مصیبت و ذلت میں مبتلا کیے بغیر ترقی کی ہے؟
 مارکس نے اپنے نتائج پیش گوئی کے طور پر یوں بیان کیے ہیں۔

"ہندوستانی اس وقت تک ان نئے بیجوں کا پھل نہیں پائیں گے جو برطانیہ کے شہری متوسط طبقے
 نے ان کے درمیان بکیرے ہیں جب تک خود برطانیہ غفلت میں صنعتی مزدوروں کا طبقہ نے حکمران طبقے کی
 جگہ نہیں سنبھال لیتا یا جب تک خود ہندو اسے طاقتور نہیں ہو جائے کہ برطانوی غلامی کا جو ایکسپلوایٹر
 ہیں۔"

پالیسیوں کی پرزور مخالفت کی اور ناظول پاشا کے تحت مصریوں کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیا۔ ۱۹۳۰ء کے دوران اس نے جاپانی حملہ آوروں کے خلاف چینیوں کی جدوجہد اور تانا شاہی کے خلاف عالمگیر تحریک وغیرہ کے ساتھ عملی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس لیے یہ محض اتفاق نہ تھا کہ حصول آزادی کے بعد ہندوستان دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر نمودار ہوا اور اس عالم اور تمام محکوم قوموں کی آزادی کا علمبردار بنا۔

ان اسباق کا ہم پہلے ہی تجزیہ کر چکے ہیں جو برطانوی شہنشاہیت پرستوں نے اپنی ہندوستانی سلطنت کی برقراری اور استحکام کے لیے ۱۸۵۷ء کی بغاوت سے اخذ کیے اور نیز ان اسباق کا ہندوستانیوں نے ایک نئی قومی تحریک آزادی کی تعمیر کے لیے حاصل کیے۔ فریقین نے ۱۸۵۷ء کے تجربے کو اپنے دستور العمل کی بنیاد بنایا۔

جے۔ آر۔ سیلے نے "دی ایکسپنشن آف انگلینڈ" (The Expansion of England) میں ۱۸۵۷ء میں لکھا، "جون ہی کسی غدر کا خطہ درپیش ہوگا وہ محض غدر نہیں بلکہ غلام کے جذبہ قومیت کا اظہار ہوگا۔ اسی وقت ہمارے سلطنت کے تحفظ کی تمام امیدیں اور آرزوئیں بھی خاک میں مل جائیں گی۔" ۲۱۱ ایسا دن بالآخر آیا اور فرنگیوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ۱۸۵۷ء کے بربادی قومی تحریک کو پہلے زور پکڑنے اور پرچان چڑھنے میں پورے نوے سال لگے۔

البتہ ان پیچ کے برسوں میں ۱۸۵۷ء کی یاد نے ہندوستانیوں کے جوش کو ابھارا جس نے انگریزوں کو پریشان کیا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی پچاسویں سالگرہ یعنی ۱۹۰۷ء کے دوران کیر بارڈی ہندوستان میں اپنے تجربات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ برطانوی حکام کس قدر اضطراب میں مبتلا تھے ۱۱۲ ایڈورڈ تھاہپسن نے ۱۹۲۵ء میں لکھا، "بہت سے ہندوستانیوں کے ذہن میں جب وہ کسی انگریز سے بات کرتے ہیں تو غم کا تصویر تیزی سے گھومنے لگتا ہے گویا ایک بھوت ہے جس کی تسکین نہیں ہوتی اور جو انتقام کے لیے بے قرار ہے۔" ۲۱۳ ہندوستان کو آزاد کر کے ہم نے ۱۸۵۷ء کے اپنے باغی آباؤ اجداد کی روحوں کو مطمئن کر دیا ہے۔ اپنے مستقبل کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی ہے اور جن قوموں نے آزادی کی جدوجہد میں ہماری امداد کی ان کے احسان کا قرض چکانا شروع کر دیا ہے۔

حواشی

میجر جی۔ ڈی۔ ہاسو، "رائز آف دی کریسچین پاور ان انڈیا" (Rise of the Christian Power in India)

نوابا دیاتی سلطنت کے قیام اور اہتمام میں بھی کام لیا گیا۔

البتہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی بغاوت کے لیے غیر ملکی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے نانا صاحب کے نمائندے عظیم اللہ نے روس اور ترکی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستارا کے نمائندے رنگو بابو جی نے عظیم اللہ کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ بہادر شاہ کا دربار ایران کی حمایت کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدیم اصول کی بنا پر عمل میں آیا کہ برطانیہ کے دشمن ہمارے دوست ہیں۔ لیکن برطانیہ اس دور کی عظیم ترین طاقت تھا۔ ان ملکوں کے جاگیردار حکمران طبقے کسی بھی ہندوستانی بغاوت کی مدد کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور نتیجہ کا انتظار کریں۔

البتہ ان ملکوں اور دوسرے ملکوں میں جمہوریت پسند طبقات کا یہ دلیہ نہ تھا جیسا کہ اس کتاب کے بین الاقوامی باب میں مطبوعہ مقالات سے ظاہر ہے۔ مہذب دنیا کے تمام جمہوریت پرست حلقوں میں ہندوستانی بغاوت کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کی قومی بغاوت کے ساتھ چارلسٹ (Charleston) راہنماؤں کی ایک جہتی کی بہت بڑی اور تاریخی اہمیت ہے۔ برطانیہ کے مزدوروں کی جدید تحریک کا آغاز منسوریوں (چارلسٹس) کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہندوستان کی جدید قومی تحریک کا آغاز ۱۸۵۷ء سے ہوتا ہے۔ اس امر کی یاد سے ایک نئی برادری کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی مزدوروں کے طبقے اور ہندوستانی عوام نے اپنی اپنی تحریکوں کے آغاز سے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ شہنشاہیت پرستی کے خلاف چینی اپنی جدید قومی تحریک کی ابتدائی ٹپنگ بغاوت سے تصور کرتے ہیں جیسا کہ ہم ۱۸۵۷ء کی بغاوت سے۔ چینی مقالہ اس داستان کو جو آج تک معلوم نہ تھی قلمبند کرتا ہے کہ چینیوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی سپاہی زار ہو کر تائی ٹپنگ باغیوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر مشترکہ دشمن کے خلاف لڑے۔ مارکس نے اس نئی حقیقت کو سمجھ لیا اور کہا: "اینگلو انڈین فوج میں بغاوت اس عام بے زاری کے ساتھ رونما ہوئی ہے جو ایشیا کی بڑی بڑی قوموں نے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ظاہر کی ہے۔ بلاشبہ جنگالی فوج کی بغاوت کا ایران اور چین کی جنگوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا" ۲۱۰

پس ۱۸۵۷ء کی عظیم قومی بغاوت نے اگلے دور کی ہندوستانی جدوجہد کے ساتھ عالمگیر جمہوری یک جہتی کی بنیاد ڈالی اور ہماری نئی قومی تحریک خود صحیح بین الاقوامی روایات پر قائم ہوئی۔ مثال کے طور پر ہندوستانی قومی تحریک نے ۱۹۲۰ء-۱۹۲۱ء کے دوران مشرق وسطیٰ میں شہنشاہیت پرست

- ۱۹- مابین "انڈین میوشن" جلد چہارم صفحہ ۳۸۱
- ۲۰- مارکس : مقالہ بے دستخط ۱۲ اگست ۱۸۵۶ء بحوالہ پرچہ
- ۲۱- مؤلفہ دار : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۸
- ۲۲- مارکس : *The Future Results of British Rule in India* : بحوالہ پرچہ ۸ اگست ۱۸۵۳ء
- ۲۳- مارکس : مقالہ بلاد دستخط بحوالہ پرچہ ۱۵ جولائی ۱۸۵۳ء
- ۲۴- مارکس : "برٹش رول ان انڈیا" بحوالہ پرچہ ۲۵ جون ۱۸۵۳ء
- ۲۵- مارکس : "دی نیو انٹیشن" بحوالہ پرچہ ۲۵ جولائی ۱۸۵۸ء
- ۲۶- ولیم ہوبس : *System of Territorial Acquisition* جلد اول صفحہ ۱۳
- ۲۷- گرانت ڈون : "ہسٹری آف ریٹ" مطبوعہ ۱۸۶۳ء جلد اول صفحہ ۲۴۰
- ۲۸- مابین : "ہسٹری" جلد اول صفحات ۲۸۸-۲۸۹
- ۲۹- ایم- آر- گینس : *An Account of the Mutinies in Oudeh* Pages 557-58
- ۳۰- پارلیمنٹری پیپر ۱۸۳۱-۳۲ء جلد ۱۴ پیپر ۲۵-۷۱ صفحہ ۱۳۶
- ۳۱- شود : Notes 1, 4, 10. Page 116
- ۳۲- منقول از تصنیف موزمدار صفحہ ۲۰
- ۳۳- منقول از تصنیف ایس- بی- چودھری *Civil Disturbances in India* P. 221
- ۳۴- رسل : بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۱۷۶
- ۳۵- منقول از تصنیف نہرو : "ڈسکوری آف انڈیا" صفحہ ۲۷۳
- ۳۶- منقول از تصنیف چودھری صفحہ ۲۱۰
- ۳۷- منقول از تصنیف چودھری صفحات ۲۱۰-۲۱۱
- ۳۸- سر سید احمد خاں : *The Causes of the Indian Revolt* P. 44
- ۳۹- ایس- این- سین : *Eighteen fifty-seven* P. 32
- ۴۰- منقول از تصنیف چودھری صفحہ ۲۱۵
- ۴۱- ایضاً صفحہ ۲۰۵
- ۴۲- شود : Notes 1, P 166

(Law in India) مطبوعہ ۱۹۳۱ء صفحہ ۹۵۲

- ۲۔ جان ولیم کے: "۱۷۷۱ء برٹش آف دی سپاہی وار" (A History of the Sepoy war) بداول صفحات ۱۷-۱۱۶
- ۳۔ کارل مارکس: مقالہ بلاد تخط: "دی انڈین کوانٹین" (The Indian Question) نیویارک: ڈیل ٹریبیون، مورخہ ۱۴ اگست ۱۸۵۷ء (انسٹی ٹیوٹ آف مارکسزم سین ازم پرنس کالکسی نسخہ)
- ۴۔ منقول از تصنیف دی۔ ڈی۔ سادوکر: "انڈین وار آف انڈیپنڈنس" (Indian war of Independence) صفحہ ۱۲
- ۵۔ چارلس بال: انڈین میوٹی (Indian Mutiny) جلد اول، صفحہ ۶۴۲
- ۶۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ رسل: "مائی ڈائری ان انڈیا ان ایئر ۱۸۵۸-۵۹" (My Diary in India in the years 1858-59) صفحہ ۱۶۴
- ۷۔ کرنل جی۔ بی۔ مائین: "انڈین میوٹی آف ۱۸۵۷" (Indian Mutiny of 1857) دیباچہ صفحہ ۷۱۱
- ۸۔ منقول از تصنیف سادوکر صفحہ ۲۵۷
- ۹۔ منقول از تصنیف آر۔ سی۔ موزمدار: "The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857" صفحہ ۲۲۲
- ۱۰۔ "نیر ٹو آف ایونٹس، کانپور ۱۸۵۷-۵۸" نمبر ۶۸
- ۱۱۔ ایضاً: جعانی ۱۸۵۷-۵۸
- ۱۲۔ ایضاً: میرٹھ نمبر ۶، ۱۸۵۸ء
- ۱۳۔ منقول از تصنیف سادوکر صفحہ ۲۸۱
- ۱۴۔ موزمدار: بجوال تصنیف صفحہ ۲۷۵
- ۱۵۔ مائین: "برٹش آف دی انڈین میوٹی" جلد دوم صفحات ۸۶-۲۸۵
- ۱۶۔ ایضاً: جلد چہارم صفحہ ۲۲۷
- ۱۷۔ منقول از تصنیف سادوکر صفحات ۱-۵۰۰
- ۱۸۔ رسل: بجوال تصنیف صفحہ ۴۰۰

۶۲۔ مارکس: "The East India Company: Its History and Result" New York, Daily Tribune, July 11, 1953

۶۳۔ رام کرشن مکرجی: The Rise and Fall of the East India Company

Page 174

۶۵۔ کے۔ ایم۔ پانیکر: Asia and Western Dominance P. 99

۶۶۔ علامہ فضل حق خیر آبادی: "دی اسٹوری آف دی داران انڈیپنڈنس ۱۸۵۷ء" جو "جرنل

آف دی پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی" جلد پنجم مورخہ یکم جنوری ۱۹۵۷ء صفحہ ۲۹ میں شائع ہوا۔

۶۷۔ "نیشنل ہیئرلڈ" ۱۰ اگست ۱۹۵۷ء

۶۸۔ ایضاً

۶۹۔ مکرجی: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۲

۷۰۔ آر۔ سی۔ رت: The Economic History of India in the Victorian Age P. XV

۷۱۔ مننگری مارٹن: "ایسٹرن انڈیا" - دیا چہ، جلد اول

۷۲۔ ایضاً دیا چہ، جلد سوم

۷۳۔ مکرجی: بحوالہ تصنیف صفحات ۲۵-۲۲۲

۷۴۔ مارکس: "دی پرنسپلز آف انڈیا" مطبوعہ نیویارک ڈبلیو ٹریڈ پریس مورخہ ۲۵ جون ۱۸۵۲ء

۷۵۔ مارکس۔ اینجیل: "سیکنڈ ورکس" جلد اول صفحہ ۲۲۵

۷۶۔ فان: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۲

۷۷۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۳۸۱

۷۸۔ رابرٹس: "نارٹیو آف انڈیا" صفحہ ۴۲۱

۷۹۔ ہال: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۶۲۹

۸۰۔ فضل حق: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۹

۸۱۔ منقول از تصنیف ساورکر صفحہ ۵۵

۸۲۔ ایضاً صفحہ ۵۶

۸۳۔ ایضاً صفحات ۶۲-۶۱

- ۲۳۔ کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۸۰
- ۲۴۔ بال: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ ۶۴۴
- ۲۵۔ سرٹی: شکاف: *Two Narrations of the Mutiny at Delhi* P. 18-19
- ۲۶۔ ایضاً صفحات ۱-۲
- ۲۷۔ منقول از تصنیف سادہ کر صفحہ ۲۶۰
- ۲۸۔ سین: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۱
- ۲۹۔ مارکس: "دی برٹش رول ان انڈیا" بحوالہ پرچہ ۲۵ جون ۱۸۵۳ء
- ۵۰۔ مارکس: *Capital: A Critique of Political Economy* Vol III P 392
- ۵۱۔ منقول از تصنیف چودھری صفحہ ۱۰
- ۵۲۔ مارکس: "کیپٹل" جلد سوم صفحہ ۲۹۲ ایف ایف
- ۵۳۔ نرجان اسٹریچ: *India: Its Achievements and Progress 1911*, Page 137
- ۵۴۔ ایضاً: صفحہ ۲۲۷
- ۵۵۔ ایضاً صفحات ۵۸-۵۷
- ۵۶۔ خان: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷-۲۰
- ۵۷۔ سین: بحوالہ تصنیف صفحات ۲۵-۲۴
- ۵۸۔ لو: *Central India During the Rebellion of 1857-58* P. 326-37
- ۵۹۔ اعلان بہادر شاہ مورخہ ۲۵ اگست ۱۸۵۷ء مطبوعہ "دہلی گزٹ"، ۱۸۵۷ء میرام پور سے شایع ہونے والے "فرینڈ آف انڈیا" کے پرچہ مورخہ ۱ اکتوبر ۱۸۵۷ء میں بعنوان "The Delhi Millennium" چھاپا گیا۔ "نیشنل ہیئرلڈ" لکھنؤ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۵۷ء میں دوبارہ طبع ہوا۔
- ۶۰۔ ڈی۔ آر۔ گینڈمل: *Industrial Evolution of India* طبع چہارم ۱۹۴۴ء صفحہ ۲۸
- ۶۱۔ ایضاً صفحات ۴۵-۴۴
- ۶۲۔ آر۔ پی۔ دت: "انڈیا ٹوڈے" صفحہ ۹۸

- ۸۴- فان : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۸
- ۸۵- ایضاً : صفحات ۲۲-۲۳۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں موزمدار : بحوالہ تصنیف صفحات ۵۲-۲۴۸ نیز سین : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۰-۲۳
- ۸۶- منقول از تصنیف سادکر : صفحہ ۵۵
- ۸۷- موزمدار : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۴۹
- ۸۸- ایضاً : . . . صفحہ ۲۲۹
- ۸۹- بال : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۴۲
- ۹۰- مشکات : بحوالہ تصنیف صفحات ۹۸-۹۹
- ۹۱- مارکس : مقالہ بلاد ستخط : "دی انڈین ریلوٹ" مطبوعہ "نیویارک ڈیلی ٹریبیون" مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۸۵۷ء
- ۹۲- مسز آر۔ ایم۔ کوپ لینڈ : *A Lady's Escape from Gwalior and Life in the Fort of Agra During The Mutinies of 1857* P 234
- ۹۳- فضل حق : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰
- ۹۴- فارست : "۱۷ ہسٹری آف دی انڈین میوٹنی" جلد اول صفحہ ۲۱۷
- ۹۵- کے اینڈ مائین : "ہسٹری آف دی انڈین میوٹنی" جلد دوم صفحہ ۲۸۱
- ۹۶- منقول از تصنیف سادکر صفحہ ۱۲۵
- ۹۷- منقول از تصنیف ایڈورڈ تھامپسن : "دی اور سائنڈ آف دی میڈل" صفحات ۷۲-۷۴
- ۹۸- منقول از تصنیف موزمدار صفحہ ۱۱۲
- ۹۹- ٹی۔ آر۔ ہومز : "ہسٹری آف دی سپاہی وار" صفحہ ۱۲۴
- ۱۰۰- فضل حق : بحوالہ تصنیف
- ۱۰۱- ایچکینسن : "لائف آف لارنس" جلد دوم صفحہ ۲۶۲
- ۱۰۲- ایضاً : . . . صفحہ ۴۵۴
- ۱۰۳- مارٹن : "دی انڈین ایمپائر" جلد دوم صفحہ ۴۴۹
- ۱۰۴- منقول از تصنیف سادکر صفحہ ۱۳۴

۱۵۲. مشکات : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۵-۱۳۴
۱۵۲. ایضاً " " " صفحہ ۱۲۰
۱۵۵. ایضاً " " " صفحہ ۱۴۰
۱۵۶. ایضاً " " " صفحہ ۱۹۸
۱۵۷. ایضاً " " " صفحہ ۱۹۹
۱۵۸. ایضاً " " " صفحہ ۲۱۵
۱۵۹. ایضاً " " " صفحہ ۲۲۶
۱۶۰. ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۵۲
۱۶۱. ملاحظہ فرمائیں مقالہ تلمیذ خلدون، اس کتاب میں
۱۶۲. مشکات : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۲
۱۶۲. مشکات : بحوالہ تصنیف صفحات ۹۲-۹۳
۱۶۴. ایضاً " " " صفحہ ۲۲۰
۱۶۵. ہاشوتیا بھٹا چارہ : " جہانگیرانی " (دنگالی زبان میں) صفحہ ۲۵۲
۱۶۶. مائیکل جانس : " دی آرڈیل اینٹ لکھنؤ " صفحہ ۲۸۴
۱۶۷. ملاحظہ فرمائیں مقالہ تلمیذ خلدون نیز اشوک ہتہ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۷
۱۶۸. تبارتخ ۵ اکتوبر ۱۸۵۵ء ملاحظہ فرمائیں ایس : بحوالہ تصنیف جلد سوم صفحہ ۲۸۷
۱۶۹. تبارتخ ۳ فروری ملاحظہ فرمائیں ایضاً جلد دوم صفحہ ۳۳۴
۱۷۰. ہال : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۴۱
۱۷۱. منقہ : از تصنیف اشوک ہتہ صفحات ۵۲-۵۱ نیز سادکر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۴۴۴
۱۷۲. رسل : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۶
۱۷۳. گبنس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۳
۱۷۴. ہومز : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۰۶
۱۷۵. تھارن ہل : " انڈین میوٹنی " صفحہ ۳۵
۱۷۶. ولیم ایڈورڈس : " پرنسٹل ایڈوینچرز ان دی انڈین ریبلین " صفحات ۱۲-۱۳
۱۷۷. منقول از تصنیف اشوک ہتہ صفحہ ۴۶

- ۱۲۸۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ فچٹ : دی میل آف دی گریٹ میوٹنی : صفحات ۴۸-۴۹
۱۲۹۔ مارکس : مقالہ برائے دستخط مطبوعہ "نیویارک ڈیلی ٹریبون" مورخہ ۱۵ جولائی ۱۸۵۷ء
۱۳۰۔ نہرو : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۹
۱۳۱۔ فچٹ : بحوالہ تصنیف صفحات ۲۱-۲۲
۱۳۲۔ انس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲
۱۳۳۔ منقول از تصنیف ساورکر صفحات ۵۲۴-۲۵
۱۳۴۔ نہرو : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۷۹
۱۳۵۔ موزملار : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۴۱
۱۳۶۔ سین : بحوالہ تصنیف صفحات ۱۲-۱۱۲
۱۳۷۔ کے : بحوالہ تصنیف جلد اول ۶۱۷
۱۳۸۔ ایضاً : : : : صفحہ ۵۶۵
۱۳۹۔ منقول از تصنیف اشوک بہتر : دی گریٹ ری بلین "صفحہ ۴۲
۱۴۰۔ فضل حق : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۳
۱۴۱۔ ملاحظہ فرمائیں مقالہ تلمیذ خلدون اس کتاب میں
۱۴۲۔ مشکات : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۰
۱۴۳۔ ایضاً روزنامہ جیون لال زیر تاریخ ۲۶ اگست
۱۴۴۔ ایضاً : : : : صفحہ ۱۰۱
۱۴۵۔ ایضاً : : : : صفحہ ۹۸
۱۴۶۔ ایضاً : : : : صفحہ ۱۷۰
۱۴۷۔ موزملار : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۲۹
۱۴۸۔ جی۔ ڈبلیو۔ فارسٹ : بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۱۵۰
۱۴۹۔ مارکس : مقالہ بلا دستخط مطبوعہ "نیویارک ہیرالڈ ٹریبون" مورخہ ۱۵ جولائی ۱۸۵۷ء
۱۵۰۔ مگنس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۹
۱۵۱۔ فچٹ : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰
۱۵۲۔ خان : بحوالہ تصنیف صفحات ۵۱-۵۲

۲۰۱۔ مارکس : "The Future Results of British Rule in India"
New York, Herald Tribune, June 25, 1853.

۲۰۲۔ مارکس اینڈ اینجلس : "سیکلڈ کارس پانڈنس" صفحہ ۷۰

۲۰۳۔ مارکس : "دی برٹش رول ان انڈیا" نیویارک ہیرلڈ ٹریبون مورخ ۲۵ جون ۱۸۵۳ء
۲۰۴۔ مارکس : "The Future Results of British Rule in India"
New York Herald Tribune, August 8, 1853.

۲۰۵۔ ایضاً

۲۰۶۔ پائیکر : بحوالہ تصنیف صفحہ ۹۵

۲۰۷۔ ایضاً " " " " صفحہ ۱۰۵

۲۰۸۔ ایضاً " " " " صفحات ۹۲-۱۶۲

۲۰۹۔ ایضاً " " " " صفحات ۶۵-۱۶۲

۲۱۰۔ مارکس : مقالہ بلاد ستخط "نیویارک ہیرلڈ ٹریبون" ۱۵ جولائی ۱۸۵۳ء

۲۱۱۔ منقول از تصنیف آر۔ پی۔ دت صفحہ ۲۳۵

۲۱۲۔ جے۔ کیر۔ ہارڈی ایم۔ پی۔ "انڈیا" صفحات ۵۸-۹۰

۲۱۳۔ تھامپسن : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰

- ۱۷۸- "نیربھوآن ایٹس" نمبر ۲۰۶، ۱۸۵۵ء مؤلف کشن ایف۔ ولیمز مورخ ۵ اربو نمبر ۱۸۵۵ء
- ۱۷۹- ایضاً
- ۱۸۰- ایضاً مؤلف آر۔ ایم۔ ایڈورڈس مورخ ۱۶ اربو نمبر ۱۸۵۵ء
- ۱۸۱- ایضاً مؤلف ڈبلیو۔ جے۔ برابج مورخ ۱۷ اربو نمبر ۱۸۵۵ء
- ۱۸۲- ایضاً مؤلف تھارن بل مورخ ۱۰ اگست ۱۸۵۵ء
- ۱۸۳- ایضاً مؤلف ایف تھامس
- ۱۸۴- ایضاً مؤلف ایف۔ بی۔ گبس مورخ ۶ اربو نمبر ۱۸۵۵ء
- ۱۸۵- ایضاً مؤلف کشن گورکھ پور مورخ ۸ جولائی ۱۸۵۵ء
- ۱۸۶- ایضاً مؤلف جی۔ ایچ۔ فریلنگ
- ۱۸۷- ایضاً مؤلف ایف۔ ڈی۔ مین۔ مورخ ۲۴ ستمبر ۱۸۵۵ء
- ۱۸۸- ہونز: بحوالہ تصنیف
- ۱۸۹- گبس: بحوالہ تصنیف صفحہ ۵۸
- ۱۹۰- موزملار: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۱۷
- ۱۹۱- نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۸۷
- ۱۹۲- ایضاً: صفحہ ۲۶۸
- ۱۹۳- گبس: بحوالہ تصنیف
- ۱۹۴- ٹیلیگرام مورخ ۲۹ جون ۱۸۵۵ء: فارست: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ ۲۹
- ۱۹۵- پانیکر: بحوالہ تصنیف صفحات ۱۵۶-۱۷۵
- ۱۹۶- نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ ۳۸۵
- ۱۹۷- ارل گریول ۱۹ فروری ۱۸۵۵ء: بدالالہ: بحوالہ الزامات صدر بورڈ آف کنٹرول للڈائین براؤ پارلیمنٹری ڈیپٹس "سلسلہ سوم" CXL VIII ۱۸۵۵ء صفحہ ۲۹-۱۶۲۸
- ۱۹۸- منقول از تصنیف سین صفحہ ۲۹
- ۱۹۹- دادا بھائی ناروجی: "دی کنڈیشن آف انڈیا" وزیر ہند کے ساتھ خط و کتابت "جری آف دی ایٹ انڈیا افیرز"
- ۲۰۰- منقول از تصنیف نہرو صفحات ۷۸-۷۹

حصہ دوم

پی۔ سی۔ گیتا

۱۸۵۷ء اور ہندی ادب

۱۸۵۷ء ہندوستان عوام کے حافظے میں ایک یادگار سال ہے جس میں برطانوی حکومت کو ایک حقیقی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے اقتدار کو سخت دھکا لگا۔ بعد میں اس کی یاد نے قومی آزادی کی متعدد تحریکوں میں جوش پیدا کیا۔ خاص طور پر آنے والے برسوں میں مسلح بغاوت کی تمام کوششوں کو ۱۸۵۷ء کی روایت سے قابل قدر اخلاقی تقویت ملی۔ بغاوت کے سرکردہ رہنماؤں کو انھوں نے لکشی بائی اور کنور سنگھ کو ہندوستانیوں کے دلوں میں بحیثیت قومی سوراؤں کے عزت کا مقام حاصل ہے بہت سی نظروں، لوگ گیتوں اور دوسری ادبی تخلیقات میں ان کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔

ہندی ادب میں بغاوت کے سیدھے حوالے بہت کم ہیں لیکن اقتصادی لوٹ کھسوٹ کی طرف اشاروں کی کثرت ہے۔ ہمیں اپنے شاعروں اور نثر نگاروں کے ادب پاروں سے ذلت اور درد و کرب کے احساس کا پتہ چلتا ہے۔ تمام جدید ہندی ادب میں ردیف شعری طرح اس غم کا بار بار اظہار کیا گیا ہے کہ اغیار نے ذمہ داری اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کیا بلکہ اس کی عزت کو بھی خاک میں ملایا۔

مغلیہ حکومت کے آخری دور میں ہندی شاعری میں عشقیہ مضامین اور رسمی اسالیب شاعری کا غلبہ تھا۔ ملک پر برطانوی قبضہ کے بعد یہ شاعری سماجی شعور حاصل کرنے لگی۔ اس دور کے شاعر پنڈت گیار دت تواریسی اس بات پر اظہارِ تاثر کرتے ہیں کہ ملک بیش و عشرت کا دلدادہ ہے؛

”ہندوستانی بیش و عشرت میں مستغرق ہیں اور انھوں نے اس کے آلام و آفات سے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ وکاسیت کی بہادری کہاں ہے؟ راجہ بھوج کا نام و نشان نہیں رہا۔ پایہ تخت کی ساری آبادی عیاشی میں محو ہے۔ قانون کی آپ و تاب کہاں ہے؟“

ایک اور شاعر مکھند پنچن اسی قسم کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے؛

”ہندوستان غمزدہ ہے، ہزاروں سال اس نے سختی جھیل ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان

آہ! مصائب نے ہندوستان کو پست کر رکھا ہے ۴۰
اسی طرح پرتاپ نرائن مشرا اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ ملک کی تمام دولت کو انگریز لوٹ کر
لے جا رہے ہیں:

”انگریز ہم سے ہر چیز چھین لیتے ہیں
ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں
عمل کے بغیر باتیں بے سود ہیں
ہم جادو نوٹوں سے نصیبت کو نہیں ٹال سکتے۔ ۵۰
بھارتیندو اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح تجارت اور دستکاری کی تباہی
سے ملک کو مفلس کر دیا گیا ہے:

”وہ ہمیں مشینوں کے ذریعے لوٹ رہے ہیں
دولت دن بدن کم ہو رہی ہے جب کہ آلام و مصائب بڑھ رہے ہیں
باریک سوتی کپڑے اور نفیس مٹل کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا
ہم غیر ملکی جولاہوں کے غلام ہیں
ہر چھوٹی موٹی چیز باہر سے درآمد کی جاتی ہے
ہر روز یہاں بھرے ہوئے جہاز آکر مال اتارتے ہیں۔ ۱۰
اس دور کے ادب میں یکے بعد دیگرے آنے والے قحطوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے جسکی نرائن
چودھری پریم گھمن لکھتا ہے:

”بھاگو لوگو! بھاگو! خزانہ قحط پڑ گیا ہے
ہندوستان پر تباہی کی گھنگھور گستاخیاں چھا رہی ہیں
بیوپارا اور تجارت کا خاتمہ ہو گیا ہے
صنعت و حرفت کا نام نہیں باقی ہے
نذر اعدائے باطلہ برباد ہو چکی ہے
چاروں طرف ہنگامی کی آگ بھڑک رہی ہے۔“
۱۸۵۷ء کی بغاوت کا براہ راست حوالہ دیتے ہوئے بھارتیندو اس دہشت گرد ذکر کرتا ہے جو
بغاوت کے بعد لوگوں پر طاری ہوئی:

مصائب پر کیسے قابو پائیں۔ وہ لاپرواہ ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس پر کیوں وقت ضایع کریں۔ جو ہو، سو ہو۔
ہم لڑھا اور کم کے تصور میں محو ہیں۔ ۲۰

مشہور ہندی ناول نگار و نڈاون لال ورا کے پاس ہر دیش کی ایک نظم ہے جو جھانسی کی رانی
لکشمی بانی کا مہمصر تھا۔ ہر دیش بھی اخلاقی قدروں کے المناک زوال پر تاسف کا اظہار کرتا ہے،
وہ لکھتا ہے:

”اس کجنگ میں کتنے امیر کبیر خاک میں مل گئے
لیکن اوپاش گردن میں موتیوں کے ہار پہنے پھرتے ہیں
بقول ہر دیش علامہ برن کی کھال اوڑھتے ہیں

لیکن مطرب اور رقاص قیمتی شال زیب تن کرتے ہیں۔ ۲۱

گنگا پر ساد اور چیزیش کی ناتمام نظمیں اور شاعر مہملی داؤ جی شام کی راسو کا ایک مسخ شاعر
جھانسی کے مشہور انقلاب پسند ماہنامہ شری بھگوان سنگھ ماہود کے پاس ہے جو بمساول مقدمہ سازش
میں اخذ تھے رانی جھانسی سے متعلق بندھیکھنڈ کے مشہور شاعر کیان کی ایک نظم ہے۔ اس کے جو حصے
دستیاب تھے وہ حال ہی میں شائع ہوئے ہیں۔ ان نظموں میں بعض ایسے نادر اشعار ہیں جو زور بیان اور
حسن خیال کے مرتبے ہیں۔ ان سے غیر ملکی حکومت کے خلاف جہاد، شجاعت، جواخردی اور ایثار نفس کی
روایات اور حفاظت کی تکمیل ہوتی ہے۔

متاثر شدہ ارباب کی تصنیفات میں اقتصادی خستہ حالی، مفلسی اور لوٹ کھسوٹ کے شعور کا
متواتر اظہار پایا جاتا ہے

بھارتیہ نندو اپنے مشہور ناول ”بھارت وروشہ“ میں لکھتا ہے:

”ہندوستان کے مصائب مدد درجہ جگر خراش ہیں!

خون سے لوگوں کی آنکھوں تلے اندھیرا ہے وہ مفلس اور کنگال ہیں

برطانوی حکومت کے تحت ہر قسم کی راحت اور نعمت میسر ہے

لیکن ملک کی دولت کو لوٹ کر باہر لے جایا جا رہا ہے

مہنگائی، بیماری اور موت نے ملک میں دم کر رکھا ہے

رنج و الم روز بروز بڑھ رہے ہیں

اس پرنیکس اور بھی غضب ڈھا ہے ہیں

بلند پایہ باغی راہنماؤں کی غفلت اور عزت کے راگ اٹا پے گئے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام ملک کی اس بربادی اور اس کے استحصال کو۔ جوائٹ انڈیا کمپنی کا خاصہ تھا۔ نفرت اور خصومت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان گمنام شاعروں نے بغاوت کے ان راہنماؤں کو دیوتا کا درجہ دے کر عقیدت کے پھول چڑھائے کیوں کہ ان سوراؤں نے حیرت انگیز دلاوری اور بہادری کے ساتھ ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جو مسلح قوت اور تنظیم کے اعتبار سے برتر تھا۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کی اس روایت کی لوگوں نے پورے سو سال پرورش کی جو شجاعت ایثار نفس اور ناقابل تسخیر حب وطن کی روایت تھی۔ بعد کی مسلح بغاوتوں کے لیے یہ فیضان کا سرچشمہ رہی۔ مثلاً چٹاگانگ کی بغاوت اور حال کی بحری فوج کی بغاوت جو ہندوستان سے انگریزوں کے جلد رخصت ہونے کا سبب بنی۔ ادیب اور شعرا نے خدمت خلق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے اور رفاہ غامہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے میں اس روایت کو برقرار رکھا۔ یہ روایت بھارتیہ متدو کے زمانے کے دویدی بنگ کے اور چھایا واد کے شعرا اور ادیبوں کی تصنیفات و تصانیف کے دم سے زندہ ہے۔ یہ روایت منشی پریم چند کی تصنیفات میں بھی محفوظ ہے اور ان ترقی پسندوں اور نئی نسل کے ادیبوں کی تصنیفوں میں بھی جو روز بروز زور پکڑ رہے ہیں۔ ایسی تصنیفات جیسے بھارت بھارتی، ماکن لال چرویا، سمندر اکھاری چوہان اور نوین کی قومی شاعری میں۔ پرساد، نرالا اور نپت کے کلام میں، پریم چند، راہٹ، ایش پال، رائے رائے، ناگراجن اور رینو کے ناولوں میں۔ رانی جھانسی سے متعلق سمندر اکھاری چوہان اور ورنندا لال ورما کی معرکہ الہا آباد تصانیف اور زیندر، کیدار، سمن اور آج کے متعدد عوامی شعرا کی شاعری میں ہم کو ۱۸۵۷ء کی گونج سنائی دیتی ہے۔

جدید ہندی ادیب متواتر اپنی تصنیفات میں ہندوستان کی قومی توہین کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ تری میتھلی شرن گپت کی بھارت بھارتی کی طرز غیر معمولی طور پر شائستہ نہیں ہے لیکن اس میں ایسے اشعار موجود ہیں جن سے ہر محب وطن کا دل متاثر ہوتا ہے۔ ایام بغاوت کے شعرا کی طرح شری میتھلی شرن گپت بھی ملک میں افلاس اور قحط کے پھیلنے پر درد و کرب کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

”جہاں دولت تھی، ہر چیز کی افراط تھی۔ زندگی با مقصد تھی
ساری دنیا میں ہندوستان“ سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا

اب وہاں مفلسی کا خوفناک شنگا ناپا ہے
اب چاکری کے سو کوئی کام نہیں جس سے روزی کھائی جائے

”فوجی بغاوت کی آگ کو بیدری کے ساتھ فرو کیا گیا

دہشت کے مارے ہندوستان دم نہ مار سکتے تھے۔“

پرتاپ نرائن سشرا اور بیدری نرائن چودھری پریم گمن نے بھی اپنی نظموں میں بغاوت کی طرف
ناگوار اشارے کیے ہیں۔ ان کا خیال ہے بغاوت غیر مطمئن لوگوں کا کام تھا۔ پرتاپ نرائن مشر لکھتا ہے:

”جب مشاعرے میں فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی

تو لوگوں نے ثابت قدمی کے ساتھ حکمرانوں کا ساتھ دیا۔“

پریم گمن بھی اسی انداز میں لکھتا ہے:

”اہل مشرق خوفزدہ تھے۔ لوگوں پر ہیبت طاری تھی

جن لوگوں نے خیال کیا کہ مذہب اور ذات خطے میں پڑ گئے ہیں

انھوں نے چند جاہل فوجیوں اور شہدوں کو اپنے ساتھ لایا

انھوں نے بڑی تاباںی مچائی اور اپنی بربادی کے بیج بوسے۔“

انیسویں صدی کے نصف آخر میں بہت سے شاعر جاگیرداروں کے سایہ عاطفت میں رہتے تھے اس لیے
وہ ان کے زیر اثر تھے۔ تدریجی طور پر بغاوت کے تئیں ان کا رویہ وہی تھا جو ان کے سرپرستوں کا تھا۔ چنانچہ

سیوک ”واگ دلاس“ میں انگریزوں کے تئیں اپنے مرتبوں کی ان خدمات کے لیے مدح سرائی کرتا ہے
جو انھوں نے بغاوت کے دوران انجام دیں:

”تمام اوصاف سے آراستہ، انعام و اکرام عطا کرنے والا،

انگریزوں کا وفادار، حسین اور خوب رو،

اس نے بغاوت کے دوران حکمرانوں کی بے حد مدد کی۔“

ایک اور شاعر ”رس راج“ بھاری سنگھ البتہ گپنی کی حکومت کے تحت لوگوں پر ڈھائے گئے
جو روستم کا ذکر کرتا ہے جس نے بالا خران کا پیمانہ ”صبر بھریز“ کر دیا اور انھیں بغاوت پر آمادہ کیا:

”ساری دنیا جانتی ہے کہ مشاعرے کے ہنگامے کے دوران کس قدر

مظالم ڈھائے گئے۔ لوگ دہشت زدہ تھے۔“

جب ہم کم مشہور یا گمنام شعرا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ان باتوں کو

زیادہ نیا ضامن خراج تحسین ادا کیا جنھوں نے غیر ملکی حکومت اور اس سے وابستہ بے غیرت ماحول و تاراج
کے خلاف بغاوت کی تھی۔ لوگ گیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھانسی کی رانی لکشی بائی اور کنور سنگھ جیسے

مصنف لٹس پال "بلچنا" اور "وژن کے بیٹے" مصنف ناگارجن اور "میلانچل" مصنف ریو۔ اس نے راکس ساگر تپائن، بھگوت شرن پادھیائے اور رائے رائے رائے علامہ تصنیفات پر آمادہ کیا۔ ہم اس کی مدائے بازگشت ایسی نظروں میں سنتے ہیں جیسے زبیر دیک "لال نشان"، "سمن کی" "نئی آگ ہے"، "کدھر کی" "لیک کی گنگا" اور راجو سکینڈ کی "ناوک و درودہ" بعض افسانوں مثلاً "تین گندے" "مصنف کرشن چندر" یا اس کے خاکے "صبح ہوتی ہے" کے پڑھنے سے قومی جنگ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

جوں جوں لوگوں کا شعور بلند تر سیاسی سطح پر پہنچے گا گیت اور افسانوں میں اس عظیم قومی واقعہ کی یاد دہانی کے لیے بہت سے شاعر اور ادیب ۱۹۵۷ء کی بغاوت سے متاثر ہوں گے۔ نئے نئے قومی شعور کے زیر اثر ایسی کوششیں پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب "مغلوں کے اتم دن" میں کنگال مغل شہزادوں کی المناک اور رقت انگیز تصویریں کھینچی ہیں۔ بغاوت کے راہنماؤں میں جہانسی کی رانی لکشی بانی کی ذات کے تئیں مدورجہ محبت اور تعظیم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک نظم میں جو لوک گیت کی عام خصوصیات کی حامل ہے، سمندر اکماری چوہان نے اس والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے

نیراس نامور خاتون کے لیے عوام میں پیدا ہوئی نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

"راجاؤں کی نسل نے بغاوت کر دی تخت لرزے لگے

بوڑھے ہندوستان پر پھر سے جوانی کا جو بن آگیا

لوگوں کو از سر نو کھوئی ہوئی آزادی کی قدر کا احساس ہوا

ہر کوئی فرنگی کو نکالنے پر تلا ہوا تھا

۱۹۵۷ء میں پرانی تلوار پھر چمک اٹھی

یہ کہانی ہم نے ہندھیلوں سے سنی ہے

جو بھگوان شوکی پوجا کرتے ہیں

جہانسی کی رانی نے بہادری اور جوانمردی

کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ ۱۶

ہندی بولنے والے لوگوں میں اس نظم کی بے حد مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ یہ عوام کے جذبات کی ترجمان ہے۔ ان جذبات کو جو بغاوت نے برائے نیت کیے سمندر اکماری چوہان نے بڑی صراحت کے ساتھ ترجیع بندوں میں بیان کیے ہیں:

"جھوٹے لوگوں میں بد بختی کا ڈیرہ تھا، محلات میں فخر خاک میں مل چکا تھا

مذہب بھی نظر ڈالو منہم چہرے دکھائی دیتے ہیں

ہر طنز مایوسی کی کالی رات چھائی ہوئی ہے

غم کے شعلے اٹھ اٹھ کر ہمیں مجلس بس ہے

نت نئی مصیبت یہاں نازل ہوتی ہے ۱۳۰

سمرانندن پنت اپنی مشہور آفاق نظم "پریورتن" میں اسی قسم کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں:

"آج بہار غمناک آہیں بھرتی ہے

گو یا سردی کا موسم ہے

موسم بہار میں پھولیوں سے لدی ہوئی

ٹہنی جھکی ہوئی تھی

آج یہ بیچارگی کے عالم میں چلا کر کہتی ہے

"جوانی ایک خوفناک وہیل ہے" ۱۳۱

پنت اپنی نظم "بھارت" میں "افلاس زدہ ہندوستان کی ایک جگر خراش تصویر کھینچتے ہیں:

"بھارت، انا کا لڑاؤں دیہات میں ہے

اس کا میلہ کھیلہ دوپڑے کیٹوں میں بچھا ہے

گنگا جمناک نہریں اس کے آنسو ہیں

یہ ایک چکنی مٹی کا بت ہے

افلاس اور غمناک! ۱۵۰

بناوت کی دردناک یاد ہندوستانوں کے دلوں میں گہر کیے ہوئے ہے۔ اس سے غیر ملکی حکومت کے لیے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے اور حب وطن کا جذبہ بھڑکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جیسے بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد اور سوریہ سین، اور وہ لوگ جو غیر ملکیوں کو وطن سے نکالنے کے لیے مزاحمت ماتر میں اعتقاد رکھتے تھے ان کے دلوں میں یکساں طور پر ۱۸۵۷ء کی بناوت کے سوراخوں کے تئیں محبت اور تحسین کے جذبات موجزن تھے۔ غیر ملکی حکومت کی مخالفت اور مزاحمت کی یہ روایت ہندی ادب میں ہمیشہ بہاؤ رکھتی ہے۔ زیریں رو کی طرح یہ روایت تمام چھایا واد شاعری میں سراپا کیے ہوئے ہے۔ پریم چند کی انتہا پسندانہ تصنیفات میں یہ نمایاں طہ پر ظاہر ہے۔ یہ ایسے ناووں کی تصنیف کا موجب ہوئی جیسے "دادا کارمیز" اور "دیش بدھ"۔

بیان ہے جو لوگ اس کے تئیں رکھتے تھے۔ اس نے جھانسی کی عورتوں کو نجات دلائی اور انھیں مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑنے پر آمادہ کیا۔ ناول میں اُسے ناما صاحب سے یوں خطاب کرتے ظاہر کیا گیا ہے :

”عوام ہی اصل قوت کا ماخذ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ قوت بے انتہا ہے۔ چترپتی نے امراء کی قوت کے سہارے نہیں بلکہ عوام کے ہی بل بوتے پر دہلی کے طاقتور شہنشاہ کو لٹکارا۔ بالے اور کنہی کسان تھے اور اب بھی ہیں۔ ان کے بل ان کی آزادی اور خود مختاری کی مجسم تمنا ہیں۔ میں یہاں کے لوگوں کو بھی ویسا ہی سمجھتی ہوں“ ۱۸۵

شری ورنداون لال ورنہ رانی کی سیرت کا جائزہ مندرجہ ذیل الفاظ میں مختصراً پیش کرتا ہے

”رانی سوراج کے بے لڑی، سوراج کے لیے جان قربان کی اور سوراج کا سنگ بنیاد

ثابت ہوئی“ ۱۹۴

یہ محض ایسے جذبات نہیں ہیں جو آج بھولی بھری یادوں پر ٹھونس دیے گئے ہیں۔ خود ۱۸۵۷ء میں لوگ برطانوی حکومت کو شدید نفرت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بغاوت کے ایک روزنامے میں جسے سر جان منکات نے مرتب کیا، نواب معین الدین حسن خاں کہتا ہے۔

”میں بغاوت کی ابتدا کا حال اس بیان کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ انگریز خود حسبِ مرض اپنے بارے میں خواہ کچھ ہی رائے رکھتے ہوں، ہندوستانی انھیں ظالم سمجھتے تھے اور برطانوی سلطنت میں اودھ کے الحاق سے یہ جذبہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس واقعہ سے سب سے پہلے فوجوں میں بے اطمینانی پھیلی جن کی اکثریت اس علاقے کی رہنے والی تھی۔ پھر بغاوت سے متعلق مختلف واقعات رونما ہوئے۔ کسان خوفناک مصائب کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ بہت سی ریاستیں تباہ ہو گئیں یا فتح کر لی گئیں۔ بہت سے خاندان اور بڑے بڑے شہر خاک میں مل گئے۔ بہت سے بیگناہوں کو پھانسی دی گئی۔ ہر گیر تباہی کے بادل سارے ملک پر چھا گئے“ ۲۰۵

غیر ملکی حکومت کے خلاف نفرت کی اس روایت کا لوک گیتوں میں متواتر اظہار ہوتا رہا۔ ایک بھوچوری گیت میں مذکور ہے کہ غیر ملکی کی کمزور کشتی اب غضب ناک لہروں میں ڈگر گارہی ہے۔

”بدیسیوں کی کشتی اب ڈگر گارہی ہے

ملک مغلسی کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے

اس کی کشتی منجھار میں ڈالوا ڈول ہے

بہادر سپاہیوں کے دلوں میں گزشتہ شان کا غرور ابھرا
 نانا جنگ کے لیے تمام سامان فراہم کر رہا تھا
 اس کی بہن لکشی بائی بر ملا جنگ کی دیوی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی
 یگیدہ کی گنی جلائی گئی
 انیس از سر نو گزشتہ کو حاصل کرنا تھا
 یہی کہانی ہے جو ہم نے بندھیلوں سے سُنی ہے
 جو بھگوان شوکی پوجا کرتے ہیں

محل سے چنگاری نمودار ہوئی، جھوپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی
 یہ آزادی کا شعلہ تھا جو تمام دلوں میں چھپا ہوا تھا
 یہ آگ جھانسی دہلی اور لکھنؤ تک پھیل گئی

میرٹھ، کانپور اور پٹنہ سب میں آگ لگی ہوئی تھی۔“

پرنسپل منور بنج پر سادے اسی قسم کی ایک نظم بابو کنور سنگھ پر ”یوگ“ ۱۹۲۹ء میں لکھی
 جب یہ پٹنہ سے شری مینی پور کی کے نزدیارت شایع ہو رہا تھا۔ برطانوی سرکار نے فوراً اس کی اشاعت
 ممنوع قرار دے دی۔ یہ نظم اور رانی جھانسی پر دوسری نظم جو منور بنج بابو نے لکھیں اپنی قوتِ تاثیر
 اور جوش کی وجہ سے مقبول عام ہیں کنور سنگھ سے متعلق نظم یوں شروع ہوتی ہے

”ترانہ مسرت بلند ہوا، یہ ترانہ آزادی تھا

ملک کے ہر گوشے میں یہی ایک ترانہ سنا گیا

ایک سرے پر لکشی بائی اور پشوا نانا تھے

دوسرے سرے پر بہار کا بہادر کنور سنگھ تھا

اس اسی سال بوڑھے کی ہڈیوں میں سلگتی آگ بھڑک اٹھی

ہر ایک کی زبان پر ہے: ”کنور سنگھ بڑا سورا تھا“

ہندی کے ممتاز ناول نگار شری ورنداون لال درمانے ایک ناول بعنوان ”جھانسی کی رانی
 لکشی بائی“ لکھا ہے۔ اس ناول کے دیباچے میں وہ بیان کرتا ہے کہ رانی جھانسی نے بانپور کے راجہ
 مردان سنگھ کے نام ایک خط میں لفظ ”سوراج“ کا استعمال کیا اور اس سے انگریزوں کے خلاف
 جدوجہد میں مدد مانگی۔ ناول مذکور رانی لکشی بائی کی بلند نظری اور اس محبت اور تعظیم کا پُر جوش

میرے گلے میں سی ڈال کر کیوں تامل کرتے ہو؟
 میں غازی بن کر سیدھا بہشت میں جاؤں گا
 اور دھرم راج کے حضور میں اپنے مصائب بیان کروں گا۔
 اس سے بھگت سنگھ کو واپس چین لوں گا ۲۵۹

ایسے گیت غیر ملکی حکومت کے خلاف ہمارے لوگوں کی گہری نفرت کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمارے
 ملک کے عام شعور کے اندازے کے لیے ایک پیمانے کا کام دیتے ہیں۔
 ہندوستان کی قومی جدوجہد کے لیے بغاوت کا بیش قیمت ترکہ ہندو مسلم اتحاد کی روایت
 تھی جو اس دور میں قائم ہوئی۔ بہادر شاہ کے تحت اور رانی جھانسی کی فوجوں میں ہر جگہ ہندو اور مسلمان
 مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر دوش بدوش صف آرا ہوئے۔ معین الدین حسن خاں اپنی ”فدر
 ڈائری“ میں اس حقیقت پر زور دیتا ہے :
 ”یہ قرین قیاس ہے کہ یہ ایک مشترکہ اعلان تھا جو ہندو اور مسلمان باغیوں میں اتحاد کا نتیجہ تھا۔ یہ
 ایک قابل قبول تاریخی حقیقت ہے کہ کمپنی کے الحاق اور دھ کے واقعے سے بے اطمینانی بڑھ گئی اور یہی
 وجہ تھی کہ بغاوت کی آگ جلد تر بھڑک اٹھی۔ واقعہ اور دھ کا اثر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر پڑا کیونکہ
 اور دھ میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ۲۶۰...“
 قومی اتحاد کی یہ روایت بعد کی تمام بغاوتوں میں برقرار رہی مثلاً بحری علمہ اور آزاد ہند
 فوج کی بغاوتیں۔
 جس چیز کو ”غند“ کہا جاتا ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے غیر ملکی حکومت کے خلاف عوام کی
 بغاوت تھی۔ ہندی ادب میں معلوم اور نامعلوم ادیب اور شعرا کی تصنیفات ہماری قوم کی ان انگلیں اور
 جذلوں کی ترجمان ہیں جو سو سال پہلے برطانوی حکومت کے خلاف اس قدر بڑے پیمانے پر بغاوت
 کا سبب ہوئے۔

حواشی

۱۔ ایس۔ ایل۔ ورشمنے : ”ادھونک ہندی بہت“ صفحات ۲۴-۲۴۶
 صفحہ ۲۴۶

۲۔ ایضاً
 ۳۔ ورما : ”رانی لکشی بانی آن جھانسی“ صفحات ۲-۴۱

ملک میں قحط اور بیماری کا زور ہے
 مصیبت کے بادل گرنا رہے ہیں
 دریائے غم میں اتھاہ پانی ہے
 ملک میں جبر و ستم کی آندھی زور سے چل رہی ہے
 حاکم نشے میں مہوش ہے
 ہم اس سے التجا کرتے ہیں لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا
 اے بدیلی تیری گشتی غرق ہونے والی ہے
 دریا میں تیرا جناں نکلا ہی چاہتا ہے ۲۱

قلّت اور قحط کے حالات میں جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کی دیرینہ خصوصیت ہے
 شاعر، شاعری اور عشق کو بھول جاتا ہے:

”قحط کے سبب ہم اپنے تمام نغمے بھول چکے ہیں
 برہا، کجری، کبیر

۱۔ اب حسن کا نظارہ بھی دل کو متاثر نہیں کرتا ۲۲
 ایک مالوی لوگ گیت میں شاعر کہتا ہے:

”ملک مصیبت میں مبتلا ہے
 فرنگی ملک پر حکمران ہے

آسمان پر گنگھوڑ گنگھائیں چھائی ہوئی ہیں ۲۳

بھگت سنگھ جو اغیار کے خلاف ۱۸۵۷ء کی بغاوت سے متاثر ہوا متعدد لوگ گیتوں کا موضوع بنا۔ یہ گیت شہنشاہیت کے خلاف مزاحمت کی روایت کو زندہ رکھتے ہیں جو لوگوں نے مختلف اوقات پر جدوجہد کے ذریعے قائم رکھے۔ بھگت سنگھ کے بارے میں ایک لوگ گیت ذیل کے مصرعے شروع ہوتا ہے:

”وہ پھانسی پر چھول گیا، بہادر بھگت سنگھ، غیرت مند بھگت سنگھ! ۲۴
 ایک اور لوگ گیت ایک محب وطن کی تصویر کھینچتا ہے جو پھانسی پر چڑھنے میں دیر ہو جانے
 کے سبب پتھر دبا دبا کھاتا ہے:

”اب ایک ایک لمحہ میرے لیے باعث عذاب ہے۔

سید امتیاز حسین

اردو ادب اور انقلاب ۱۸۵۷ء

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو ادب دربار، خاقانہ اور بازاری کی پیداوار ہے۔ بلاشبہ یہ صدیوں کے گزشتہ تھاق، حالات اور خیالات کے اتصال اور انتشار کے دقیق تاریخی عمل کا بہت سادہ سا بیان ہے۔ یہ مثلث نظام جاگیرداری، مذہبی و سماجی ماحول اور ادب میں عوام کی آرزوئے اظہار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ شمال ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز اٹھارویں صدی کے داخلہ اور انیسویں صدی کے اوائل میں جاگیردارانہ نظام کے زوال کے ساتھ ہوا۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ دور اپنی ساری طاقت کو چکا تھا اور ایک ختم ہوتے عہد کی قدروں کو بھی بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بہم طور سے یہ ایک نئی بیداری کا بھی دور تھا اس نئے شعور کی ابتدا کا جو بدلتے ہوئے تاریخی، سماجی اور سماجی حالات کا تقاضہ تھا۔ اس وقت کی اردو شاعری درد و کرب، افراتفری، مایوسی اور تذبذب کی آئینہ دار تھی جس میں کسی قسم کے خیالات اور نظریات کی جستجو بے سود ہو گئی۔ وہ ماحول جس میں یہ شاعر رہتے تھے، ان کے سر پرستوں کا مذاق جن کی وہ مدح کرتے تھے اور اکثر صورتوں میں عوام اور شوا کے درمیان بے تعلق، یہ ساری باتیں شاعری کے زوال کا موجب ہوئیں اور وہ محض ضلع جگت یا ایہام بن کر رہ گئی۔ ہیئت کے اعتبار سے معیار بہت بلند ہوا لیکن خیالات محدود ہو گئے اور شاعری روایات کی پابند ہو گئی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے قیام کے بعد ہی سے شعرا اور ادیب نئی صورت حال کی نزاکت سے آگاہ ہونے لگے۔ جب سراج الدولہ کو انگریزوں نے ہلاک کر دیا اس کا دوست اور رفیق کار راجہ رام نارائن موزوں درد سے تڑپ اٹھا

آہ وہ صحرا نوز دیوانے عاشق کہاں گئے؟
اور وہ ایام عاشقی کہاں معدوم ہو گئے؟

- ۴- "ہندی نورتن" صفحہ ۵۹۸
- ۵- ورشنے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۶۲
- ۶- ایضاً : صفحہ ۲۶۲
- ۷- "کوٹا کوہدی" حصہ دوم صفحات ۲۸-۳۹
- ۸- ورشنے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۵۶
- ۹- برید لا- سواگت صفحہ ۱۰
- ۱۰- "ہاروک ہرش ورش" مطبوعہ ۱۹۰۰ء صفحہ ۱۱
- ۱۱- ورشنے : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۵۰
- ۱۲- ایضاً : صفحہ ۲۵۱
- ۱۳- "بھارت بھارتی" صفحہ ۸۷
- ۱۴- "گرامیر" صفحہ ۲۸
- ۱۵- "نخل" صفحہ ۲۷
- ۱۶- ایضاً صفحہ ۵۳
- ۱۷- ایضاً تمہیدی اشعار
- ۱۸- ورا : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۴۱
- ۱۹- ایضاً صفحہ ۵۱۰
- ۲۰- "ڈائری آف دی میوٹی" صفحہ ۵۲
- ۲۱- کرشن دیو پادھیائے "بھوچوری گرام گیت" صفحات ۸۲-۲۸۲
- ۲۲- "کوٹا کوہدی" حصہ سوم صفحہ ۲۷
- ۲۳- "پریتجا" آگست-ستمبر ۱۹۵۶ء صفحہ ۱۵
- ۲۴- دیوندر ستیا رتھی "دھیرے بھوگنگا" صفحات ۲۳-۱۳۲
- ۲۵- ایضاً
- ۲۶- معین الدین حسن خاں : "نذر ڈائری آف دہلی" صفحہ ۲۱

تصنیفات میں مندرجہ ذیل اہم ہیں : خطوط غالب ، دستبند غالب کا بغاوت کے ایام میں فارسی زبان میں لکھا ہوا روزنامہ (داستان غدر مصنف ظہیر دہلوی ، تاریخ سرکشی بخجور مصنف سرسید احمد ، رسالہ اسباب بغاوت ہند مصنف سرسید احمد ، تاریخ ہند جلد نہم مصنف ذکا اللہ ، روزنامہ غدر (انگریز کی تصنیف) ترجمہ ڈاکٹر نذیر احمد ، آغا جتو ، شرف) لکھنؤ کی غارت گری پر ایک طویل نظم (واجد علی شاہ ، میٹر شکر آبادی بہادر شاہ ظفر اور برق لکھنؤ کی بہت سی نظمیں اور فغانِ دہلی (پچاس نظموں کا مجموعہ جو سب سے پہلے ۱۸۶۱ء میں شائع ہوا) اور مختلف نظمیں اور مقالے جو بغاوت کے دوران اور اس ہنگامے کے بعد زیادہ تر دہلی کے اخبارات میں شائع ہوئے ۔ اور بھی تصانیف ہیں لیکن ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں کیوں کہ ہمارا مقصد اس مقالے میں ایسی کتابوں کی فہرست فراہم کرنا نہیں ہے ۔

مذکورہ بالا تصنیفات میں سے بعض کا تجزیہ کرنے سے ہم چند قابل ذکر نتائج پر پہنچتے ہیں مشہور اردو شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب کو اس دور کے تمدن اور روایات کا بہترین ترجمان تسلیم کیا گیا ہے چونکہ وہ اسی قبیل کے تھے جس کے زوال پذیر مغل دربار کے دوسرے لوگ تھے اس لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور ان کے بعض اوصاف اور کارناموں کے طرح تھے ۔ یہ پہلے اہم ادیب تھے جنہوں نے سائنس اور سیاسی تنظیم میں انگریزوں کے کارناموں کو کئی اعتبار سے مغل اعظم اکبر کی نسبت زیادہ ترقی پسندانہ پایا ۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی ایک فارسی نظم میں کیا ہے ۔
نظم ۱۸۵۵ء میں سرسید کی مرتب کی ہوئی اہل الفضل کی تصنیف آئین اکبری کے نئے نسخے کے لیے پیش لفظ کے طور پر لکھی گئی تھی ۔ اس میں قدیم نظام پر ایسی جگر خراش نکتہ چینی کی گئی تھی کہ سرسید بھی اسے اپنی تالیف میں شامل کرنے پر مضامند ہوئے ۔ غالب جو اس وقت بہادر شاہ کے دربار کے ساتھ وابستہ تھے دہلی کے تمام علمائین کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے ۔ جب بغاوت پھیل تو وہ بھی ناچار اس میں الجھ گئے جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو ان کے گھر پر ہمارا ج پٹیلار کی فوج کا پہرا بٹھا دیا گیا دیکھو کہ یہ اُس کے ایک موزد دوست کا مکان تھا (اس طرح پنجاب انگریزوں کی غارت گری اور آتش زنی سے بچ گئے ۔ دوسری ادبی سرگرمیوں کے علاوہ غالب اس وقت فارسی زبان میں ایک روزنامہ لکھنے میں مصروف تھے ۔ اگرچہ یہ روزنامہ ایک اچھا ادبی شاہکار تھا لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی زیادہ وقعت دیکھی ۔ ان بیسیوں خطوط سے جو انہوں نے تمام ہندوستان میں رہنے والے طرح طرح کے لوگوں کو لکھے دہلی کے حالات سے متعلق اچھی خاصی واقفیت حاصل ہوتی ہے ۔ وہ کالوں اور گوروں کی دہشت انگیزی ، انگریز اور ہندوستانی دوستوں اور مریدوں کی موت ، دہلی کے فوجی چھاؤنی میں بدل جانے (جہاں کوئی گریہ نہ

اردو مصحفی نے لکھا:

”کافر فرنگیوں نے ہندوستان کی تمام دولت اور شان و شوکت
دہلی بازی سے چھین لی۔“

پھر بغاوت رونما ہوئی۔ ہم، غیر متین، غیر منظم لیکن شدید قومی جذبے کی سلگتی ہوئی آگ
بھوک اٹھی۔ چھوٹے بڑے بہت سے دہلیا جو شاعروں کے سر پرست تھے برباد ہو چکے تھے۔ اردو کو
جو فن تہذیب کا بڑا مرکز تھا، ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دہلی میں نفل حکومت
صرف نام کی رہ گئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سرزمین ہند میں تھیں اور جو ہندوستانی
تمدن سے بیگانہ تھی۔ بغاوت یا اس کے نتائج سے متعلق اعلیٰ معیار کے ادب کار ناموں کی جستجو زیادہ
سودمند نہ ہوگی اگرچہ ایسا ادب بھی موجود ہے۔ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ ادب کو کبھی ان خاص تاریخی
اور ماضی قوتوں کی پیداوار سمجھا جائے جو خود بغاوت کا موجب ہوئیں۔ اس کے بعد کے ادب کے بیشتر
حصے سے ایک مختلف رنگ نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اور ادیبوں کو نئے انداز فکر کے لہنا
قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے ادب کو قوم کے ارتقا میں ایک تعمیری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ادب
کا کام لوگوں میں نیا شعور پیدا کرنا ہے۔ ان میں اہم ترین شخصیتوں کے نام یہ ہیں: سر سید احمد خاں،
خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا ذکار اللہ چشتی، غلام
محمّد الملک اور وقار الملک۔ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ادب زندگی کے مطابق بھی ہو اور اس کے لیے
فائدہ مند بھی۔ پہلے یہ شعوری طور پر ممکن نہ تھا۔

جب ہم اردو ادب پر بغاوت کے اثر کا ذکر کریں تو ہمیں اس حقیقت کو بھونا چاہیے کہ
اُس وقت اس بغاوت کی مابیت کو واضح طور سے نہیں سمجھا گیا تھا۔ بیشتر حالتوں میں اسے قہر الہی،
فریب تقدیر، آسمان کی چشم بد، انقلاب زمانہ اور اعمال بد کی سزا تصور کیا گیا۔ اس اہم تاریخی واقعہ
کی انفرادی تعبیروں سے وہ غلط راہوں پر پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت کی وسعت اور اصالت
کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی میرٹ بھی نہیں، بعض حلقوں میں جو بظاہر انگریزوں کے دیر اثر تھے
اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ خیال اس قدر غالب ہوا کہ بغاوت
کو قومی تحریک کے ساتھ وابستہ کرنے میں بہت دیر لگی۔ جوں جوں نیا مواد باتھ لگے گا اور مزید حقائق
کا انکشاف ہوگا بغاوت کا بے لاگ جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔

پہلے ہم ان تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں جو بغاوت کے دوران مرتب ہوئیں۔ ایسی بہت سی

انکشاف ہوا ہے۔

ان کتابوں کا ذکر میں کر چکا ہوں جو مصنفین کے ذاتی تجربوں یا بغاوت سے پیدا ہونے والی صورت حال کا نتیجہ تھیں۔ سرسید نے (جو ابھی سر) کے خطاب سے سرفراز نہیں ہوئے تھے) تاریخ سرکشی، بخور، لکھی۔ اُس وقت تک انھوں نے مسلمانوں کے روشن خیال طبقے کی راہنمائی کی باگ ڈور نہیں سنبھالی تھی۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ان کی کتاب "رسالہ اسباب بغاوت ہند" کی اشاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتاب آندو میں لکھی گئی اور بعد میں اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب واقعات کا متقناہ تجزیہ بہم پہنچاتی ہے۔ وہ سارا الزام برطانوی پالیسی پر رکھتے ہیں جس کے سبب انگریز ہندوستانیوں کی خیر خواہی سے محروم ہو گئے۔ ان کا بیان ہے "یہ سرکار کا کام تھا کہ وہ کوشش کرے اور رعایا کی ہمدردی حاصل کرے نہ کہ رعایا کا فرض کہ وہ حکومت کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کی سعی کرے۔ اب برطانوی سرکار کو قائم ہونے سو سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس نے لوگوں کے دل نہیں جیتے۔ خود سرسید کے کردار کی طرح یہ مقالہ بھی ایک بحث طلب دستاویز ہے لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ بھاری تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔

ظہیر دلہوی ایک جوان مگر نامور شاعر تھے جو بہادر شاہ کے دوبارے والستہ تھے۔ چند سال گزرنے کے بعد انھوں نے اپنی آپ بیتی لکھی اور اس کا نام "داستان خدہ" رکھا۔ انھوں نے دہلی کے واقعات، اپنے مصائب اور ان لوگوں کے آلام جن پر باغیوں کے ساتھی اور بہادر ہونے کا شک تھا، تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے جو نظموں کا مجموعہ ہے اور جس کا نام "فغانِ دہلی" ہے یہ ۱۸۶۱ء میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اس لیے قابل ذکر ہے کہ اس میں دہلی کی لوٹ مار اور بریادتی سے متعلق کوئی چالیس شاعروں کی نظمیں جمع ہیں۔ ان نظموں میں زیادہ تر دہلی کے امرا اور شرفاء کے مصائب کا بیان ہے۔ انھیں ایسی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا جو انھوں نے پہلے کبھی نہ جھیلی تھیں۔ ان میں واقعات کا مبہم ذکر ہے اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ہی زیادہ تر جو روستم کا شکار ہوئے۔ کئی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی کا ایک بھی صحیح الجسم نوجوان پھانسی سے نہ بچا۔ بعض نظموں کے اقتتام پر اس خوش امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہلی از سر نو آباد ہوگی اور گزرے ہوئے اچھے دن پھر لوٹ آئیں گے۔

کے بغیر گھوم پھر نہ سکتا تھا) دہلی کے بے گناہ امرا کے مقدموں اور روزمرہ کی زندگی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ان واقعات کو کوئی سیاسی اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ پچھلا زمانہ لوٹ کر نہ آئے گا۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے جس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

ہ بسکہ فعالِ بایرید ہے آج

ہر سلسلہء انگلستان کا

گھرے بازار میں نکلتے ہوئے

زہرہ ہوتا ہے آبِ انساں کا

چوک جس کو کہیں وہ مقفل ہے

گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا

بغاوت کے دب جانے کے بعد غالب دہلی کے لوگوں کے ساتھ بالعموم اور مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص انگریزوں کے سلوک کے شاکی رہے۔ ان کے ایک دوست شیخ امام بخش صہبائی کو جو ایک جید عالم اور شاعر تھے، دو بیٹوں سمیت گولی سے اڑا دیا گیا۔ ممتاز عالم مولانا فضل حق کو انڈیا مان بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے بغاوت سے متعلق عربی زبان میں ایک کتاب بعنوان "الثمة الهندی" لکھی۔ نواب مصطفیٰ خاں شینفہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اردو زبان میں پہلے اہم ادبی اخبار کے بانی محمد حسین آزاد کے والد داد بلند پایہ مجتہد مولانا محمد باقر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ غالب نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی غزلیں اس ہنگامہ خیز دور میں پیدا ہونے والے درد و کرب کو مؤثر انداز میں ظاہر کرتی ہیں۔ اس زمانے کے بیشتر واقعات بہت سی تصانیف میں موجود ہیں مثلاً خواجہ حسن نظامی کی "تصفیات" غالب کا "روزنامہ"، "انگریزوں کی پٹا"، "بہادر شاہ کا مقدمہ"، "راشد الخیری کی تصانیف" دہلی کی آخری بہار"، "نوبت پنج روزہ" امیر احمد علوی کی کتاب "بہادر شاہ ظفر" اور میراج محمد جعفری کی تصنیف "بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد"۔

منیر شکوہ آبادی دبستان لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے جو نواب فرخ آباد کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہیں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا اور انڈیا مان بھیج دیا گیا۔ انہوں نے مختلف نقلیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے اپنے ذاتی مصائب اور قومی تباہی کو بیان کیا۔

محمد حسین آزاد نے انگریزوں پر افواجِ مستشرق کی فتح کے بارے میں ایک نظم لکھی۔ یہ ۳۱ مئی ۱۸۵۷ء کو ان کے والد کے اخبار "دہلی اردو اخبار" میں شائع ہوئی۔ حال ہی میں اس کا

جب ہم جدید ادب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی دو متضاد خصوصیات کی طرف سے آنکھیں نہ بند کرنی چاہئیں یعنی ترقی پسندی اور رجعت پرستی، امید اور یاس، خوف اور دلیری، حکمران طبقہ کے تئیں وفاداری اور اس کے طور طریقوں کے خلاف احتجاج، قوی شعور کی نشوونما میں ایک اہم مرحلے کے آثار تھے۔ اس تازہ حامل کیے ہوئے شعور کو نئے ادب اسالیب میں ظاہر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم نظم و نثر کی نئی اقسام کا ظہور دیکھتے ہیں۔ ناول، نائٹ، انشا پردازی، سوانح نگاری، تنقید اور طویل تخلیقی نظمیں رونق ہوئیں۔ کئی صورتوں میں قدیم اور جدید اسالیب کا امتزاج عمل میں آیا۔ چھاپہ خانہ کے وجود میں آنے سے نئے اسالیب کی ترقی اور اشاعت میں مدد ملی۔

اگر ان بیانات کی روشنی میں ہم سرسید، آزاد، حالی، نذیر احمد، شبلی اور شرر کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی ضروریات سے آگاہ تھے اور ان میں امید کی نئی روح پھونکنا چاہتے تھے۔ حالی ہمیشہ اس مقولے کے قائل رہے: "ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے"۔ قرآن پاک کی تلاوت بارہ سو سال سے ہو رہی تھی لیکن کسی نے مسلمانوں کو انقلاب کی رفتار تیز کرنے کے لیے آیات کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ اب مسلمان قرآن مجید کی مذکورہ ذیل آیت کا حوالہ دے رہے تھے: "ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بالنفسہم" (خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلے، ان تمام ادیبوں نے تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کیا اور اس سے متعلق بہت کچھ لکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہیرو نانا میدی کو ترک کر دیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ یہ محض حسن اتفاق نہیں کہ سرسید، حالی، آزاد، شبلی اور شرر سبھی نے نثر اور نظم میں امید کو اپنا موضوع بنایا۔ انھوں نے خدمتِ خلق کے لیے ادب کو دنیاوی حقائق کا آئینہ دار بنایا تاکہ علم کی اشاعت ہو۔ لوگ تغیر زمانہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہوں اور اس کے مطابق اپنی تقدیر کو ڈھال سکیں۔

اردو ادب میں قومی شعور کے ارتقا کی داستان قدرے طویل ہے۔ ان انشا پردازوں اور ان کی تصنیفات کے ناموں کا ذکر کرنا بھی ممکن نہیں جو بغاوت سے پیدا ہونے والے سیاسی شعور کا نتیجہ تھے۔ ان ادیبوں میں سے بیشتر نے سیاسی جور کے تاریک ترین ایام میں بھی لکھنا ترک نہ کیا۔ انھوں نے برج مومن چکبست کا ہنوا ہو کر یہ نغمہ الایا،

لکھنؤ کے شاعروں کی کئی نظموں کا بھی یہی لب و لہجہ ہے۔ ان میں وہ بادشاہ اور شہر
لکھنؤ کے تئیں اپنی وفاداری کے راگ الاپتے ہیں جو کلیۃً تباہ ہو چکا تھا۔ دراصل یہ نظمیں
قوم کا ماتم نہیں بلکہ معمولی واقعات کا مرثیہ ہیں لیکن ہم ان شاعروں پر نکتہ چینی نہیں کر سکتے
کیوں کہ ان کے حب وطن اور قومی اتحاد کے جذبے پر مقامی وفاداری اور عقیدت کا
رنگ غالب تھا۔

اُردو ادب کی روایت پر بغاوت کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں بغاوت
کے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سے لوگوں کے دل و دماغ
کس طرح متاثر ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے برطانوی تاج کے حق میں انتقال
اقتدار کے بعد مذہبی آزادی کا اعلان گویا ہندوستانیوں کو ایک بالواسطہ دعوت تھی کہ وہ
مذہبی نقطہ نظر سے سوچنے لگیں۔ اس نے توسط اور اعلیٰ طبقوں کے ذہن میں یہ بات
بھی ڈال دی کہ وہ صرف اپنے اپنے فرقوں کی بیہوری کا خیال رکھیں۔ دوسرے لفظوں
میں یہ ایک طرح سے احیائے مذہب اور ماضی کی شان پر فخر کرنے کا اشارہ تھا۔ بظاہر
یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جدوجہد کے بعد متحدہ قوم کے
تصور کو اس سے نقصان پہنچا۔ تقریباً تمام ہندوستانی زبانوں کے ادیبوں کو اپنے
آباد اجداد کے کارناموں کی حسرت بھری یاد ستانے لگی۔ بے شک ایک لحاظ سے یہ
میداری کی علامت تھی لیکن مذہبی تنگ نظری ان کی تصنیفات کے قومی ادب کا جڑ بننے کی
راہ میں حائل ہوئی۔ اگر صورت حال اس کے برعکس ہوتی تو بنکم چندر چٹرجی، سرسید، بھارتیندو
اور اس کے رفقا مالی اور شبلی سے کم از کم نفس مضمون کے اعتبار سے زیادہ بلند پایہ تصانیف
حاصل ہوتیں۔ اگر ہم ۱۸۵۷ء کے بعد کے دور کے ادب کا تجزیہ کریں تو ہم صاف طور پر
دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی انداز فکر میں قومیت کا جذبہ پنہاں ہے لیکن اس کے واضح تر اظہار کے
لیے ہمیں بیسویں صدی کی تصنیفات دیکھنی ہوں گی۔

پرتاپ نارائن نے ”ہندی، ہندو، ہندوستان“ کا رخہ لگایا اور سرسید اور
نذیر احمد مسلمانوں کا ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے ذکر کرنے لگے۔ اگرچہ حالات
سے صاف صاف ظاہر ہے کہ وہ یا تو غیر ملکی خباثت کے زیر اثر تھے یا اپنی سادہ لوحی
کے سبب گمراہ تھے۔

کے۔ ایم۔ اشرف

غالب اور بغاوت ۱۸۵۷ء

پرانے خیال کے موترخ نے غالب (مرزا اسد اللہ خاں) کا نام ایک مشہور اردو شاعر کی حیثیت سے سنا ہوگا لیکن وہ غالب کو ایک موترخ کی حیثیت سے نہ جانتا ہوگا جسے بہادر شاہ نے سرکاری طور پر مغلیہ خاندان کی تاریخ مرتب کرنے کا کام تفویض کیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بھی واقف نہ ہوگا کہ اس جلیل القدر قومی شاعر نے نہ صرف باغیوں کی حکومت کے تحت دہلی میں رہنا پسند کیا بلکہ ایک روز نامہ بعنوان "دستنبو" میں اُس نے اس یادگار دور کے روزمرہ کے واقعات کو فارسی زبان میں قلمبند کیا۔ اُس روز نامہ میں اندراجات کا آغاز ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء سے یعنی میرٹھ کے رسالے کے پہنچنے کے وقت سے ہوتا ہے اور اندراجات کا سلسلہ ۲۰ ستمبر تک چلتا ہے۔ جب برطانوی فوجی دستے دہلی میں عوامی مزاحمت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے بعض اعتبار سے اس روز نامے میں لکھنؤ کی شکست تک (جولائی ۱۸۵۸ء) کے واقعات کا ذکر ہے۔ یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ مصنف نے یہ بے نظیر دستاویز کیوں مرتب کی۔ بہر حال اس کی اشاعت انگریزوں کے دہلی پر مکمل قبضے کے بعد ہوئی۔ یہ قیاس کرنا چندان غلط نہ ہوگا کہ اس کتابچہ کے اصل متن میں صورت حال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب ترمیم کی گئی تھی۔ غالب کے موجودہ روز نامہ میں واقعات کا بیان بہت مختصر ہے لیکن بعض اہم حقائق کا ذکر تک نہیں حالانکہ وہ عوام کے علم میں تھے خصوصاً بہت سے اہم اور پر معنی واقعات پر کم توجہ دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو روز نامہ پر نظر ثانی کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اُس نے اسی پر اتفاق کیا کہ بعض عبارات کو محذوف کر دیا جائے اور بعض کا بعد میں خیال آنے پر اضافہ کیا گیا۔ یہ سب غالباً جان بچانے کے لیے کیا گیا ہوگا۔^۲

استان سرخوشی کے عالم میں شروع ہوتی ہے جب ہر طرح عوامی بغاوت زوروں پر تھی

دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا

دلوں کے لیے ممکن نہیں زنداں ہونا

اس مختصر مقالے کا مقصد یہ نہیں کہ قومی تحریک کی تاریخ بہم پہنچائی جائے جس کی اردو ادب میں عکاسی کی گئی ہے۔ مصنف کا منشا صرف یہ ہے کہ ان ادیبوں کی دلی اور دماغی کیفیت کی ایک جھلک دکھائی جائے جنہیں پُر آشوب سیاسی زندگی کے کھلے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اس بغاوت کے سبب ان کے دلوں میں دبا ہوا غصہ اور جوش بھوٹ پڑا اور انہوں نے ہندوستان کی راکھ اور ترقی کی خاطر اس سے آج تک کام لیا۔ اردو ادیبوں کی نگاہ میں بغاوت کا یہی مطلب اور اس کی یہی وقعت ہے۔

اپنے آپ کو سختی کے ساتھ الگ تھلگ رکھا ہے بلکہ درحقیقت میں اپنے مکان میں محبوس رہا ہوا۔ انگریزی فوجی دستوں کے داخل ہونے کے بعد بھی میں نے شہر میں ٹھہرنا پسند کیا حالانکہ بہت سے رئیس اور پیش خوار بھاگ گئے۔ ۹ بغاوت میں اپنی عدم شرکت کے ثبوت میں انھوں نے ہندوستان اور انجلیکند میں اعلیٰ حکام کی خدمت میں اپنا فارسی روزنامہ (دستبنو) پیش کیا۔ اس کی وجوہات معلوم کرنا کچھ دشوار نہیں۔ ایہام گوئی میں استاد ہونے کے سبب یہ طرزی نویسوں صدی کے مغل دربار کے اہل ادب میں مقبول تھی۔ وہ شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے بھی اس کو چھپانے میں بہارت لکھتے تھے۔ اپنے طرزی کلام اور مفہوم دونوں میں ایہام کو بڑھانے کے لیے اس موقع پر غالب نے فارسی زبان کی ادبی پاکیزگی کے حق میں اپنے تعصب سے فائدہ اٹھایا۔ غرضیکہ انھوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے روزنامے کو خود یا ان دوستوں کے خلاف جنھوں نے بغاوت میں نمایاں حصہ لیا ثبوت کے طور پر استعمال نہ کیا جاسکے۔

لیکن اس سے دہلی میں بغاوت سے متعلق بعض واقعات کے لیے معتبر سند اور مافذ کی حیثیت سے دستبنو کی وقعت کم نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ مصنف کا شوقِ راست گوئی اور جذبہٴ انسان دوستی اس کتاب کی ایسی ہی خصوصیات ہیں جیسی اس کی دوسری تصنیفات کی۔ ۱۲ ظاہر اسباب کی بنا پر واقعات کا بیان بے شک مبہم اور عمومی ہے۔ غالب اس جزوی داستان میں بھی قومی مزاحمت کی اس عظیم تحریک کی گرجوئی سے ہیں آگاہ کرنے اور اس میں الجھنے والی نئی سماجی قوتوں کی جھلک دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غالب کے فارسی روزنامے کا موجودہ نسخہ اپنی مجبوریوں اور کمیوں کے باوجود ۱۸۵۷ء کے واقعات کے ہر ایاں دار طالب علم کے لیے ایک بیش قیمت دستاویز ہے۔ ۱۳

اب ہم دستبنو سے کچھ اقتباسات قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کا فیصلہ انھی پر چھوڑتے ہیں۔

عوام کی بغاوت

شاعر منظر کے آغاز میں کسی قدر پریشان ہے: "عوام حکمرانوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہیں۔ باغی سپاہی برطانوی سپہ سالاروں کا خون بہاتے ہیں اور پھر نتائج سے بے خبر ہو کر بغلیں بجاتے ہیں۔" (کلیات صفحہ ۳۸۰)

اور پہاڑی پر انگریزی فوجی دستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سمتوں سے ہندوستانی فوجیں دہلی کی جانب بڑھ رہی تھیں لیکن جوں ہی لڑائی شروع ہوئی۔ جو چار مہینے دس دن تک جاری رہی۔ مصنف کی خاموشی بڑھتی گئی اور اُس نے چپ سادھ لی۔ عام کیفیت کے بیان کی چند سطروں کے بعد میں یکایک بتایا جاتا ہے کہ کئی دروازے پر انگریزوں کے حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں کے لیے سوائے پسپا ہونے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ اب وہ اصل موضوع سے گریز کرتا ہے اور ملک میں تحریک مزاحمت کے چند اتفاقی مگر حقیقت افزہ حوالوں کے سوا وہ زیادہ تر اپنے خانگی مسائل اور سابقہ دور میں انگریزوں کے تئیں اپنے خاندان کی خدمات کے ذکر پر متوجہ ہو جاتا ہے۔

بغاوت کی تفصیلات پر بحث سے متعلق مصنف کی خاموشی اور غیر ملکی فاتحین کے تئیں اُس کی وفاداری کے دعووں کی حقیقت اور وقعت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس وحشیانہ قتل عام کو ملحوظ رکھیں جو اُس وقت بمباری تھا۔ بغاوت میں اُس کی شرکت کے ذرہ بھر گمان پر بھی اُسے یقیناً پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ غالب معاش کے لیے پنشن پر انحصار رکھنے والے اور اس سے پیشتر حکام اُس کی بحالی پر آمادہ ہوتے، انھیں اپنے خلوص نیت کا ثبوت ہم پہنچانا تھا۔ یہ اُس شخص کے لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا جو طبقہ امرا سے تعلق رکھتا تھا اور دہلی کے مغل بادشاہ بہادر شاہ کا اتالیق، درباری اور ندیم رہ چکا تھا۔ اگرچہ وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے جدید تہذیبی اثرات کو سراہتے تھے لیکن انگریزوں کی جارحانہ پالیسیوں بالخصوص اودھ کے الحاق کو قبول نہ کر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب مارشل لا کی سختیوں میں ڈھیل ہوئی اور امن امان کی حالت بحال ہوئی تو غالب انگریزوں کے جو رسوم کی زیادہ کھل کر مذمت کرنے لگے وہ ماگیر دار شرفا کی اس خام خیالی سے متفق نہ تھے کہ نئے حکمران اُن کو سیاسی اقتدار میں شریک کریں گے، انھوں نے عام طور پر اپنے باغی ساتھیوں اور شکست خوردہ طبقہ امرا کے مصائب کے لیے کھلے بندوں ہمدردی کا اظہار کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ستمبر ۱۸۵۷ء کے وسط میں حالات دگرگوں ہو گئے تو انھوں نے اپنے بہت سے دوستوں کی طرح اپنی سلامتی کو بر چیز پر ترجیح دی۔ اس لیے اگر انھوں نے حکام کے سامنے اپنی بریت کی پُر زور وکالت کی تو اس کے لیے انھیں قصور وار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ انھوں نے غمزدگی سے پیش کیا کہ میرا خاندان ہمیشہ انگریزوں کا نیک حلال رہا ہے اور اسی بنا پر مجھے زندگی بھر کے لیے پنشن عطا ہوئی ہے۔ بغاوت کے ایام میں میں نے شاہ پرستوں اور باغیوں دونوں سے

سپاہی خاص و عام سب پر حکم چلاتا ہے۔ (ایضاً صفحات ۸۵-۸۴)

عوامی لشکر کا دہلی میں اجتماع

غالب نے لکھا ہے کہ جو ہی سپاہیوں کے مختلف دستے دہلی میں پہنچے سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ لایا ہوا سونا چاندی شاہی خزانے کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ لال تلہ میں گئے مگر بادشاہ کے آستانہ پر سجدہ کریں۔ بعد میں فوجوں کے انداز میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔
 ”لو دیکھو اہر کو نے کھترے سے ایک سپاہی نمودار ہوا۔ ہر راہ سے ایک پلٹن اور ہر جانب سے ایک فوج ظاہر ہوئی۔ سبھی اس سرزمین یعنی دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ عجیب زمانہ ہے، کارکن بالیوں کے مزے ہیں۔ اب دہلی کے شہر کے اندر ادھر باہر کم و بیش پچاس ہزار پیادہ اور سوار فوجی جمع ہو چکے ہیں۔“ (ایضاً صفحہ ۲۸۵)

ہندوستانی والیان ریاست پر عوام کا دباؤ

نامور والیٰ فرخ آباد افضل حسین خاں نے دہلی سے بادشاہ کے حضور میں جہان سالی کی اور اطاعت کا اظہار کیا۔ بریلی کے خان بہادر خاں نے حضور شاہ میں ایک سو ایک سونے کی ہریں ایک ہاتھی اور ایک گھوڑا چاندی کے ساز کے ساتھ بطور ہدیہ بھیجا۔ رام پور کے نواب یوسف علی خاں بہادر جنہوں نے مدت سے انگریز حکمرانوں کے ساتھ پیان و فاباندہ رکھا تھا، بہادر شاہ سے وفاداری کا یہی پیغام بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے نکتہ میں ہمسایوں کا منہ بند کر دیا۔ لکھنؤ میں بادشاہ وزیر (نقلی معنی ”معاہدہ“) شرف الدولہ نے واجد علی شاہ کے بیٹوں میں سے ایک دس سال کے لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیشکار اور مشیر بن گئے۔ اس نے دہلی میں شاہی دربار کو بیش بہا تحائف کے ساتھ اپنا سفیر بھیجا۔ الغرض بادشاہ کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند ہوا کہ فرنگیوں (غوی معنی خاکی و دیہینے والوں ”خاکیوں“) کا چہرہ گہنا گیا۔ (ایضاً صفحات ۸۸-۸۷)

انگریزوں کے ساتھ جنگ

”دن رات دونوں طرف سے سنگریزوں کی مانند فضا سے گولے برس رہے ہیں۔ مٹی اور جون کی گرمی آفتاب کی تیز روشنی کے ساتھ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد شاہی فوج

حامیانِ فرنگ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں

”بچوں کو تیز سیلاب کو خس و خاشاک سے روکنا محال ہے، اس لیے انگریزوں کے مددگاروں میں سے ہر ایک لاچار ہو گیا اور حالات کے بگڑنے پر گھر کی چار دیواری میں سوگوار ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی ان ماتم داروں میں شمار کر لو۔“ (ایضاً صفحہ ۳۸۲)

میرٹھ کے سواروں کا اُن کے پہنچنے پر استقبال

”میرٹھ سے کچھ کینہ پرورد سوار شہر میں داخل ہوئے۔ یہ سب شور و غل کرنے والے تھے جو اپنے آقاؤں کو ہلاک کرنے کے لیے بے تاب اور انگریزوں کے خلیں کے یا سے تھے۔ شہر کے دروازوں پر متعین دربانوں کو سازش کا پورا پورا علم تھا (لفظی معنی ”ہم سوگند“) انھوں نے ان ناخواندہ (یا شاید خواندہ) ہمالوں کا خیر مقدم کیا۔ بہر حال سواروں نے دربانوں کو ہمال نواز پایا۔“ (ایضاً)

بغاوت کی توسیع

”رفتہ رفتہ دور دراز شہروں سے خبریں آنے لگیں کہ ہر چھاؤنی میں ہرجمنٹ کے شوریدہ سروں نے اپنے انگریز سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ جس طرح ساز چھڑتے ہی رقاصہ رقص میں آ جاتی ہے، اسی طرح ہر طول نمک حرام سپاہی اور کاریگر اٹھ کھڑے ہوئے اور دل و جان سے بغاوت میں شریک ہو گئے اور دوسرے سے ایک لفظ کہے بغیر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ باہر جنگ سپاہیوں کے یہ بزدل دستے جھاڑوں کی مانند ایک ہی شیرازے میں بندھے ہوئے ہیں۔ بے ترتیبی سے اُن کے کوچ کرنے کا منتظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کسی باقاعدہ سپہ سالار کی قیادت کے بغیر لڑتے بھی ہیں۔“ (ایضاً)

جاگیردار طبقہ پسِ پشت پڑ جاتا ہے

”انھوں نے نامور اور دانشمند ہستیوں کی عزت اور ان کی حویلیوں کو خاک میں ملا دیا۔ بیچ اور کنگال یکایک ممتاز ہو گئے۔ ذرا خیال کرو یہ شہدے ایچے اب تیس مارخاں بنے ہوئے ہیں۔ یہ بد بختی کے دن میں جب جوان مرد خود اپنے سایہ سے ڈر جاتے ہیں اور ایک معمولی

دیہات اور دہلی کے گرد و نواح میں مزاحمت

بالآخر جب ۱۸ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو دہلی رسمی طور پر انگریزوں کے قبضے میں آگئی لیکن دیہات میں مزاحمت کسی صورت کم نہ ہوئی، مصنف لکھتا ہے: "اب بھی بریلی، فرخ آباد اور کھنؤس میں کثیر تعداد باغی منظم گروہوں کی صورت میں لڑنے اور زمین کا چپہ چپہ واپس لینے پر تلے ہوئے ہیں (لفظی معنی ایک ایک فرسنگ)۔ دہلی کے قرب و جوار میں سوہنہ اور نؤہ (ضلع گوردگاؤں) کے دیہاتیوں نے ایسا اودھم مچا رکھا ہے جیسے سودائی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گئے ہوں۔ تھلارام اب بھی ریلواری میں مغرور ہے اور دیوی نام کے میوکی خوجوں میں شامل ہو گیا ہے اور اُس کے حکم کے تحت کام کرتا ہے۔ ان پیارہی اور جنگلی علاقوں میں یہ گروہ برطانوی حکمرانوں کے ساتھ لڑنے کا اپنا جداگانہ منصوبہ رکھتا ہے۔ الغرض یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ بیجان میں مبتلا ہے۔" (ایضاً صفحہ ۲۹۹)

ایک خانگی نظارہ: بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنا

۱۵ اکتوبر کے بعد غلے کی تیام دکانیں بند ہو گئیں اور بہتر دھول، حجام اور پھیری والے شہر چھوڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ درودن اور دروات کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ قدرتی طور پر غالب بدحواسی کے عالم میں تھے جب "اچانک آسمان ابر آلود ہو گیا اور بارش ہونے لگی۔ ہم نے گھر میں کپڑے کی ایک چادر پھیلائی، اس کے نیچے ایک بڑا منگڑ رکھا اور اس طرح بارش کا پانی جمع کیا۔ کہتے ہیں کہ بادل سمندر سے پانی ماصل کرتے ہیں اور زمین پر برساتے ہیں لیکن اس سوئچ پر پیش ہوا بادل ہمارے لیے چشمہ زندگی سے پانی لائے ہیں۔ بہر حال جس آبِ حیات کو سکندر اپنا بادشاہی کے دوران ڈھونڈنے میں ناکام رہا وہ اس کھاری پانی پینے والے عاجز شہنشاہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں دریافت کر لیا۔" ۱۵

غارت گری اور قتل عام

شہر پر برطانوی قبضے کے ساتھ بقول مصنف "ہمارے نئے آقاؤں کی آتش افشام" کا نیا دور شروع ہوا۔ "فاتحین کشمیری دروازے کے سامنے کے راستے سے آگے بڑھے جو بازار کو جاتا ہے اور جو کوئی بھی سڑک پر ملا اُسے قتل کر ڈالا۔ ہر شریف اور ہوشمند نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔"

کے جنگجو روزانہ شہر کے گوشے گوشے سے جمع ہوتے ہیں شیروں کی مانند رٹنے جاتے ہیں اور غروب آفتاب سے مین پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ (ایضاً صفحہ ۲۸۶)

حویلی حکیم احسن اللہ خاں آگ کی نذر

ہاتھوں نے انگریزوں کے مددگار حکیم احسن اللہ خاں کی حویلی کو لوٹ لیا جو بنگار خانہ چین کی مانند نظر آتی تھی اور استقبالیہ ہال سے متصل کمرے کو آگ لگا دی۔ (ایضاً صفحہ ۲۸۷)

برطانوی حملہ اور باغیوں کی پسپائی

۱۴ ستمبر ۱۸۵۷ء کو انگریزوں کا حملہ ہوا اور اب کشمیری دروازے پر برطانوی حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں (لفظی معنی کا لے سپاہیوں) کے لیے پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ (ایضاً صفحہ ۲۸۸)

لوگوں کی آخری دم تک مزاحمت

جب انگریزوں نے غلامی فوج کے ہاتھوں سے شہر چین لیا تو عام لوگ باغی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور گلی گلی میں لڑنے لگے۔ شہر کے بعض شہداء، کہیں شہر پر قابض بہادر انگریز فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ دو تین دن تک کشمیری دروازے سے آگے شہر کا گوشہ گوشہ پچ پچ میدان جنگ بنا رہا اور باہر جانے کے تین راستے یعنی اجیری دروازہ، ترکمان دروازہ اور دہلی دروازہ باغی فوجوں کے ہاتھوں میں رہے۔ (ایضاً صفحہ ۲۸۹)

یہاں خود دہلی پر انگریزوں کے قبضے کا نتیجہ ہوا کہ اعلیٰ اور ادنیٰ طبقات کے بہت سے لوگ جن کا شمار ممکن تھا ان تین دروازوں کے ذریعے شہر سے بچ کر نکل گئے (ایضاً)

لوگوں کی بلند جو صلیگی

اپنے محلے میں رہنے والے شہریوں کا ذکر کرتے ہوئے نائب لکھتے ہیں: "اگرچہ گلی کا پھانک بند ہے پھر بھی لوگ اس قدر بے خوف ہیں کہ وہ دروازے زبردستی سے کھول کر محلے میدان میں نکل جاتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں۔ (ایضاً)

کوئی دھواں نہیں نکلتا۔ اس ویرانی اور ناامیدی کے عالم میں شاعر کو فقط یہی نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کو قوم کی حیثیت سے مریت اور فاقہ کشی کا سامنا ہے (ایضاً صفحہ ۴۱۰) البتہ جلد ہی کہیں آفت پر ایک دھندلا سا نقش نمودار ہوا اور شاعر نے بالآخر صوفیانہ انداز میں امید کا اظہار کیا۔

چرغر کہ ز زخم بر چنگ زند

پیدا است کہ از بہر چہ آہنگ زند

در پردہ ناخوشی خوشی نہاں است

گازد نہ ز خشم جادہ برنگ زند

(مطرب جب باجے کے تار پر مضرب لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ غم کے پردے میں خوشی پوشیدہ ہے۔ دھوبی کسی غصے سے کپڑے کو بھر رہی نہیں پلکتا۔)

کتابیات

- (۱) دستنبو: کلیات غالب (فارسی) میں شامل ہے۔ مطبوعہ لکھنؤ ۱۸۷۲ء
- (۲) کلیات نثر غالب (لکھنؤ ۱۸۷۱ء)
- (۳) غالب کا روزنامہ (دہلی ۱۹۲۴ء)
- (۴) مکاتیب غالب (راپور ۱۹۴۹ء)
- (۵) نادر خطوط غالب (لکھنؤ، ۱۹۳۹ء)
- (۶) خود ہندی (علی گڑھ ۱۹۲۷ء)
- (۷) اردوئے معلّے (لاہور، ۱۹۲۲ء)

حواشی

- ۱۔ اپنے ایک اردو خط میں غالب لکھتے ہیں کہ جب اڑھائی کو دہلی میں فساد شروع ہوا تو کس طرح انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا (جو شہر کے مین وسط میں واقع تھا) اور چل کر "بے شغل زندگی بسر نہیں ہوتی اس نے اپنی سرگذشت جو ادروں سے سنی تھی، لکھنا شروع کر دی۔

(ایضاً صفحات ۸۹-۸۸) غالب نے یکایک دیکھا کہ "ہر طرف پھانسی کے تختے نصب ہیں اور سڑکیں و بہشت تک میں .... اب کسی کو باہر نکلنے اندر ہم سے بات کرنے کی جرات نہیں اور نہ ہمیں باہر جانے اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنے کی مجال ہے" (ایضاً صفحات ۹۲-۹۱)

جہاں تک شہر کی تاخت و تاراج کا تعلق ہے "فوجی دستوں کے نام پر حکم عام جاری کیا گیا ہے کہ جو شخص فوراً ہتھیار ڈال دے اس کی جان بخشی کر دی جائے لیکن اس کا مال و متاع قبضے میں لے لیا جائے۔ اگر کوئی مقابلہ کرے تو اسے جان سے مار دیا جائے اور اس کے مال پر تصرف کر لیا جائے۔ پھر حال سارے شہر میں اتنی لاشوں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ قتل عام ہوا ہے کیوں کہ ان کے کندھوں پر ان کے سر موجود نہیں ہیں" (ایضاً صفحہ ۲۹۵)

"جمہور بہادر گڑھ، بلب گڑھ، لوبارو، فرنخ نگر، دو جاز اور پٹودی شہر کے گرد و نواح میں ایسی سات ریاستیں ہیں جن کے حکمران دہلی میں برطانوی ایجنسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں سے پانچ ولایان ریاست کو سزا کے لیے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور باقی دو اپنے حشر کا بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے جمہور، بلب گڑھ اور فرنخ نگر کے حکمرانوں کو الگ الگ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا" (ایضاً صفحات ۱۰۰-۹۹)

اس کے بعد دہلی ایک بڑا جیل خانہ نظر آنے لگا۔ بقول مصنف "اس شہر میں جیل خانہ قصبے کی حد و در سے باہر اور حوالات (دارالغزا) محدود شہر کے اندر ہے۔ ان دو مقامات کو لوگوں سے اس قدر کچھ بچھر دیا گیا ہے گویا ایک دوسرے میں گھس کر گھری کی صورت بندھے ہوئے ہیں۔ صرف شہر میں مسلمان باشندوں کی تعداد اس وقت ایک ہزار سے زیادہ نہیں جو یا تو قیدیوں کے رشتہ دار ہیں یا پیش خوار۔" (ایضاً صفحات ۳-۴۰۳)

لمحات یاس اور تصور مستقبل

غالب اس شہر کو جسے اُس نے شہر خوشاں کا نام دیا، دیکھ کر شکستہ دل تھا "ایک وقت تھا کہ وہاں ہزاروں اُس کے آشنا تھے۔ ہر گھر میں اس کا کوئی نہ کوئی رقیق اور ہر مکان میں اُس کا کوئی نہ کوئی دوست تھا۔ یہ خیال اُس کے لیے درد و کرب کا موجب تھا کہ وہ شہر مسلمانوں سے خالی ہے رات کی تاریکی میں ان کے گھر بے چراغ ہیں اور دن کو روزن دیو لوہے سے کوئی

(ہندی صفحہ ۱۱۲) اس قسم کی عبارتوں کے روزنامہ میں بھی موجود ہے (کلیات نثر غلب صفحہ ۱۲۷)

۲۔ اس کے مقدمہ کے خون کے بلبے میں ملاحظہ کریں "کلیات"

۲۔ ایضاً صفحہ ۲۸۸

۴۔ عام طور پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ صرف شہر دہلی میں ۲۷,۰۰۰ اشخاص کو پھانسی دی گئی یا گولی سے اڑایا گیا جو لوگ قتل ہوئے ان میں غالب کے دوست اور مشہور شاعر صہبائی کا خاندان بھی شامل تھا۔

۵۔ مصنف اپنے روزنامہ میں دیدہ و دانستہ بہادر شاہ اور شہزادوں سے متعلق تمام حوالوں کو حذف کر دیتا ہے (کلیات صفحہ ۲۹۸)۔ جب بہادر شاہ کی جلاوطنی کی حالت میں موت کی خبر پہنچتی ہے تو اُسے غم کا احساس بھی ہوتا ہے اور اطمینان بھی۔ شاعر نے لکھا کہ "فرشتہ ازل نے اسے قید و رنگ سے بھی آزاد کر دیا ہے اور قید جسم فانی سے بھی" (اردوئے معلیٰ صفحات ۲۱-۱۲)

۶۔ ۲۳ فروری ۱۸۵۷ء کے روزنامات سے چند ہفتے پہلے اودھ میں (غلام حسین بنگالی نام کے) ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے غالب لکھتا ہے: "ان بڑے دنوں کا خیال کرو جو ہمارے مقدمہ میں لکھے ہیں۔ گلاس سے مجھے براہ راست کوئی سروکار نہیں لیکن اودھ کی تباہی سے مجھے حد درجہ صدمہ پہنچا ہے۔ درحقیقت میری رائے ہے کہ اگر کسی ہندوستانی کو اودھ سے کوئی تبدیلی نہیں تو وہ انصاف سے بالکل بے بہرہ ہے" (ایضاً صفحہ ۴۰۳) جب اپنے روزنامے کے اختتام پر اُسے لکھنؤ کی شکست کی روئداد قلمبند کرنی پڑتی ہے تو غالب بظاہر معوم ہو جاتا ہے اور اس واقعے سے متعلق اظہار رائے میں صرف سعدی کے ایک شعر پر اکتفا کرتا ہے۔

چہ کند بندہ کہ گردن نہ بند فرماں را

چہ کند گونے کو تن در نہ بند چو گماں را

اس کا مطلب یہ ہے کہ "غلام کیا کہے اگر اپنے آقا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے بگیند کیا کہے اگر بے نیکی ضرب بلا چون و چرا نہ سہے۔" (کلیات صفحہ ۴۰۵)

۷۔ جب مصنف کو اطلاع ملی کہ بہاراجہ اور کے پورے اختیارات بحال کیے جا رہے ہیں تو غالب نے (جو اس زمانہ کی مسئلہ جبر و قدر کی فلسفیانہ بحث میں تقدیر کی برتری کا معتقد تھا) ایک دوست کے نام خط میں طنزاً یہ کلمات لکھے: "بالفعل تمام عالم کا ایک سا عالم ہے۔ سنتے ہیں کہ نومبر میں بہاراجہ کو اختیار ملے گا مگر وہ اختیار ایسا ہوگا جیسا خدا نے خلق کو دیا ہے۔ سب کچھ

- ۱۶۔ ایک اردو خط میں یہ زیادہ واضح ہے جہاں اس نے اُسے قتل عام کا نام دیا اور ایضاً صفحہ ۱۲۸) ایک اردو خط میں اُس نے دہلی پر دوسرے حملہ آوروں کے علاوہ انگریزوں کا بھی ذکر کیا، "دوسرا لشکر خاکبوس کا" اس میں جان و مال و ناموس و مکان و مکین و آسمان و زمین و آثارِ بہستی سرور لٹ گئے" (عودِ ہندی صفحہ ۹۰)۔
- ۱۸۔ ایک اور مقام میں مصنف انگریزوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے شیعہ کو قتل کر دیا لیکن ساتھ ہی صبح صادق کی بشارت دی جو نورِ آفتاب کا پیش خیمہ تھی۔

صاف کیا اور جو غالب کے یارِ خار اور دوست شمار ہوتے تھے۔ درحقیقت اس کے روزنامہ میں صرف ایک آدمی کا ذکر ہے اور وہ ہے حکیم احسن اللہ جو انگریزوں کی مدد کرنے کی وجہ سے باغیوں کے کیمپ میں بدنام ہو چکا تھا اور غالب نے اس کیفیت کا خاص طور پر مناسب ذکر کیا ہے (کلیات صفحہ ۲۸۷)

۱۲۔ اپنے روزنامہ میں غالب لکھتا ہے: ”درحقیقت ایک آزاد منش کو واجب نہیں کہ وہ راستی پر پردہ ڈالے۔ خاص طور پر میرے جیسے نیم مسلمان کو جو کسی مذہب و ملت کا پابند نہیں اور جو یکتائی سے مطلق بی نیاز ہے“ (کلیات صفحہ ۴۷) اس ضمن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ گو غالب نے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں باغیوں کی بہادری کی داد دی لیکن دہلی میں بیگناہ انگریزوں کا خون بہانے کی وجہ سے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ ان کی انسان دوستی سے واقف ہونے کے لیے دوسری تصنیفات کے علاوہ اردوئے معلیٰ (صفحہ ۴۲) میں ان کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔

۱۳۔ غالب کے روزنامے کا اردو زبان میں ایک مخلص نثر مولفہ مرزا یعقوب بیگ دہلی سے حسن نظامی نے ۱۹۲۲ء میں پہلی بار بعنوان ”غالب کا روزنامہ“ شائع کیا۔ مجھے ۱۸۵۷ء کی بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری تواریخیں کہیں غالب کے روزنامے کا حوالہ نہیں ملا۔

۱۴۔ ”فرسنگ“ فلسفے کا ایک پیانا ہے۔

۱۵۔ یہ سکند اور اس کی آبِ حیات کی تلاش سے متعلق داستان کی طعن اشارہ ہے۔

۱۶۔ انہی دنوں مصنف نے مارشل لا سے متعلق اپنے مشہور ”انفعا شدہ نظم“ کیے،

بکہ قتال مایہ دید ہے آج

ہر سلعہ شہر انگلستان کا

مگر سے بازار میں بیکلے ہوئے

زہرہ ہوتا ہے آبِ انساں کا

چوک جس کو کہیں وہ قتل ہے

مگر بنا ہے نمونہ زنداں کا

شہر دہلی کا قذہ قذہ خاک

نشترِ خون ہے ہر مسلمان کا (اردوئے معلیٰ صفحہ ۲۷۲)

کی پر زور کوشش کی۔ ہندوستان میں تحریک اصلاح مذہب (ابتداء ۱۸۱۵ء) جس کے بانی رام موہن رائے تھے، دیوندر ناتھ ٹیگور (۱۹۰۵-۱۸۱۷ء) کی راہنمائی میں نئے جوش و خروش (۱۸۲۳ء) کے ساتھ چل رہی تھی جب کہ معاشرتی اصلاح کی تحریک نے ایشور چندر وریا ساگر (۱۸۹۱-۱۸۲۰ء) کی قیادت میں نمایاں کامیابی حاصل کی جب ۱۸۵۶ء میں بیوہ کی شادی کا قانون منظور ہوا۔ اس سے سپاہیوں اور قدامت پسند طبقے کی بے اعتدالی بڑھ گئی۔

سیاسی طور پر بھی روشن خیال متوسط طبقے نے ترقی کی راہ دریا نہ کر لی تھی۔ مثال کے طور پر انھوں نے مفصلاتی عدالتوں میں فرنگیوں کے غیر منصفانہ امتیازی حقوق (جنہیں ۱۸۴۵ء کے کالے قانون کہتے تھے) کو ختم کرنے کے لیے رام گوپال گھوش (۱۸۶۸-۱۸۱۵ء) کی سرکردگی میں تحریک چلانا سیکھ لیا تھا۔ انھوں نے سیاسی ادارے قائم کیے (۱۸۳۳ء) اور دی برٹش انڈین ایسوسی ایشن (۱۸۵۱ء) میں اپنی منظم قوت کو متحد کیا تاکہ "حق المقدور ہر جائز طریقے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی اصلاحات اور اس کے حق انتظام کو بڑھایا جائے۔"

۱۸۵۳ء میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی تجدید ہونے والی تھی، انھوں نے ایک عرضداشت میں جو ہریش چندر مکر جی (۶۱-۱۸۲۳ء) نے مرتب کی، مطالبہ کیا کہ دوسری چیزوں کے علاوہ ایک ہندوستانی قانون ساز مجلس کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں ہندوستانی اراکین کی اکثریت ہو اور بالآخر سر چارلس ڈو کے ۱۸۴۵ء کے تعلیمی مراسلے اور ۱۸۵۷ء میں کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی تین یونیورسٹیوں کے قیام کے ذریعے انھوں نے اپنے تعلیمی مقاصد کی تکمیل اور ترقی کے لیے نئی راہیں پائی تھیں۔

تاریخ میں ہم بہت سی متضاد صورتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انھیں تناقضات کا نام دیتے ہیں اور انھیں ہم آسانی کے ساتھ سرسری وضاحت سے رد نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے بہتوں کو یہ بات عجیب دکھائی دے گی کہ فوجی غدر (۱۸۵۷-۵۸ء) کے دوران بنگال کے اس روشن خیال طبقے نے ان عظیم ہنگاموں میں کوئی دل چسپی نہ لی حالانکہ ان ہنگاموں سے کم از کم شمالی ہندوستان میں برطانوی اقتدار کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہ حیرت کا مقام ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا سب سے زیادہ روشن خیال طبقہ صدیق دل سے سپاہیوں کا مخالف تھا حالانکہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت ختم ہوتے ہی، بلکہ اس سال کی آخری رات ابھی گزرنے میں نہ پائی تھی کہ وہی بنگالی روشن خیال طبقہ ختم ہوئے ۱۸۵۸ء میں وسطی بنگال کی بغاوت نیل میں بلا تامل کو دبوچا۔ یہ ان کا حب وطن کا

گوپال بلند

۱۸۵۷ء سے پہلے اور بعد کا

بنگالی ادب

بنگالی ادب ۱۸۵۷ء سے ۱۸۷۱ء تک جس تخلیقی سرگرمی کے درد و کرب میں مبتلا تھا اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ تیاری کی منازل طے کر چکا تھا (لگ بھگ ۱۸۰۰ء سے ۱۸۵۷ء تک) اس کی تیاری کے چار دور تھے: فورٹ ولیم دور ۱۸۰۱ء سے ۱۸۱۵ء (رام موہن دور ۱۸۱۵ء - ۱۸۲۱ء) نوجوان بنگال (ڈرویزن) اور سم واد پر بھار دور (۱۸۲۱-۱۸۳۱) احمد آخوندی و عباسی اور توبودینی پڑکا دور (۱۸۳۱-۱۸۴۳) (۵۶-۱۸۴۳ء)

البتہ اس پچھلے ادھ کی نگاہوں سے اس تحریک کا جسے بنگلار جاگرن کہا گیا ہے ادبی سرگرمیاں صرف ایک پہلو تھیں کسی تدریس معنی کے اعتبار سے اس تحریک میں بنگالی اہل علم و اصلاح دین (مذہبی اور سماجی سرگرمیاں) اور بالآخر سیاسی بیداری شامل تھیں۔ یہ ان تاثرات کا مرکب تھا جو برطانوی حکمرانوں کے طرز کے شہری متوسط طبقے کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطے سے ہمارے عوام میں پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز کلکتے میں ۱۸۱۵ء میں رام موہن نے ۱۸۲۲-۱۸۴۳ء کی سرگرمیوں کے ساتھ ہوا اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں درجہ کمال کو پہنچا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ "بنگلار جاگرن" کی ابتدا ۱۸۱۵ء میں ہندو کالج کلکتہ کے قیام کے ساتھ ہوئی۔ ہندو کالج کے قیام سے ایک نئی عکس قوت وجود میں آئی یعنی بنگال کا روشن خیال شہری متوسط طبقہ یا تعلیم یافتہ بھدرلوک۔ بھدرلوک یعنی شرفانے تقریباً سو سال تک بنگال کی زندگی اور اس کے انداز فکر کی تشکیل کی۔ یعنی پہلی عالمگیر جنگ (۱۸-۱۹۱۴ء) تک جن سے قومی اور بین الاقوامی افق پر نئی قوتیں ابھریں۔ چنانچہ کم از کم چالیس سالہ پڑائی نوآبادیاتی تحریک اصلاح ۱۸۵۷ء کے روشن خیال طبقے کی پشت پر تھی۔ روشن خیالوں کی دو پشتوں نے شہری متوسط طبقے کے آزادانہ نظریات کے زیر اثر پرورش پائی تھی۔ انھوں نے ہندوستانی جاگیردارانہ رسم و رواج کے بوجھ کو اتار دیا۔

(۱۸۲۶-۹۹ء) نے گزشتہ دس بارہ سالوں میں بنگالی نثر کی خاص ترقی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے نین مرید اور وہ شخصیتوں کا ذکر کیا یعنی ایثار چندر ودیا ساگر، تنوبو دھنی صحافیوں کے اکٹھے کاروت (۱۸۲۰-۸۹ء) اور راجندر لال مترا (۱۸۲۲-۹۱ء) جو ہندیات کے بلند درجہ عالم تھے اور جو ۱۸۵۱ء سے "وودھارتھ سنگھ" کے مدیر تھے۔ یہ ایک باتصویر ماہانہ رسالہ تھا جو آثار قدیمہ، علم حیوانات، صفت و حرفت اور ادب کے لیے وقف تھا۔

راج نرائن بوس اپنے آپ کو اور مشہور شاعر نیگور کے والد دیو نندر ناتھ نیگور کو انتہائی حسین تخیلی نثر کے اولین لکھنے والوں میں شمار کر سکتے تھے اور کم از کم ایک اور ادیب پیاری چند (۱۸۱۳-۸۳ء) کو بھی جو "ٹیک چند ٹھاکر" کے نام سے پہلا بنگالی ناول بعنوان "الکیر گھربہ دلال" "ماسک پیر کا" کے صفات میں اشاعت کے لیے لکھ رہا تھا۔ (۱۸۵۲ء)۔ یہ رسالہ رادھان تھ سکر (۱۸۱۳-۵۶ء) جو ایورسٹ کی دریافت کے سلسلے میں مشہور ہے اور پیاری چند نے مل کر جاری کیا تھا۔ عبوری دور کی شاعری نے (جیسی کہ استاد وطن پرست شاعر ایثار چند رگپتہ یا گپت کوئی کرتے تھے) انگریزی پڑھے لکھے طبقے کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ ان میں رنگ لال بنڈوپا دیھائے (۱۸۲۴-۸۶ء) بھی شامل تھا جو مقتدر انگریزی شاعر کا مانا ہوا مداح تھا۔ بنگالی شاعری اب اس باکمال مائیکل مدھوسودن دت (۱۸۲۲-۷۳ء) کی آمد کی منتظر تھی جو ۱۸۵۶ء میں مدراس سے کلکتہ واپس آیا۔

بنگالی نانک اور شیخ ۱۷۹۵ء میں روسی گیرام لیے ڈنٹ کی بدولت جدید فن سے روشناس ہو چکا تھا اور اُس نے ترقی کی راہ دیکھ لی تھی۔ سنسکرت ہی نہیں شیکسپیر کے نانکوں کو بھی کسی قدر شعرون کے ساتھ اپنایا جا رہا تھا۔ سماجی اصلاح اور تفریح طبع کے لیے جدید بنگالی نانک کی ابتدا کلین گل سرسوت سے ہوئی جو رام نارائن ترک رتن (۱۸۲۲-۸۵ء) نے لکھا اور ۱۸۵۲ء میں شائع ہوا یہ نانک پہلی بار مارچ ۱۸۵۷ء میں کلکتہ کے نو تن بازار کے شیخ پر کھیلایا گیا، اس وقت جب کہ بارک پور میں سپاہی پہلے ہی کمرشی پر مائل تھے۔ لیکن بنگالی تھینڈر ۱۸۵۶ء میں ہی "مہد مرستی" میں وارد ہو چکا تھا جب کالی پرسن سبھا (۱۸۴۰-۷۰ء) کا جو اسکو ماؤس شیخ وجود میں آیا۔ پیک پر باغ شیخ اس کے دو سال بعد (۱۸۵۷ء) قائم ہوا۔

بنگالی نانک اور شیخ نے شہری دولت مندوں، غائب باش زمینداروں اور اعلیٰ طبقوں کی کمرستی میں بغاوت ہی کے زمانے میں جنم لیا۔ اضطراب اور فتنہ و فساد کی وجہ سے ان کے

جذبہ تھا۔ یہ ان کی دلیری تھی۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ بنگال کا روشن خیال طبقہ (جسے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ طبقات کے ساتھ وابستہ تھا) مظلوم کسانوں کی بہبودی کی خاطر اپنے تمام ترجوش اور حزن تدبیر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سماج کے تمام طبقوں کے رہنماؤں کی حیثیت سے بنگال کی قومی زندگی میں اپنا پارٹ ادا کر رہا تھا۔

اس لیے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے دوران بنگال کے روشن خیال طبقے کے طرز عمل سے متعلق کسی محدود طبقاتی نظریے سے انیسویں صدی کے بنگال کی زندگی اور ادب کے بہت سے طابعوں کی تسلی نہ ہوگی۔ بغاوت ۱۸۵۷ء کی ماہیت سے متعلق تاریخ کا آخری فیصلہ خواہ کچھ ہی ہو بنگال کے عوام اور بنگال کے روشن خیال طبقے کا شعور اُس وقت ہندوستانی لوگوں اور عہد مابعد کے ہندوستانی روشن خیالوں کے شعور سے مختلف تھا اور اُن حالات میں یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ نہ صرف لکھنؤ کے سابق دروزین راجہ دکنشا رنجن مکر جی جیسے آزادی پسند امر ۱۹ اس بغاوت کے خلاف تھے بلکہ یوپی کے بنگالی کلرکوں نے بھی نعرہ جہاد پر کان نہ دھرے۔ درگا داس بندوپادھیائے (۱۸۲۲-۶۱۸۳۵) کے مشاہدات جو بعد میں ”دور وہ بنگال“ (ہفتہ وار ”ونگواسی“ کے صفحات اس کے قوم پرست مدیر کی ترغیب پر) میں بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یوپی میں بغاوت (یعنی بریلی) اس کو اپنے آقاؤں کے تئیں وفاداری سے مخوف نہ کر سکی۔

اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا ہو گا کہ بنگال کے روشن خیال طبقے کی نگاہ میں بغاوت ۱۸۵۷ء کا مطلب کیا تھا، نیز اس کے اسباب کا بھی بخوبی تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ روشن خیال طبقے کی جماعتی خصوصیات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کی خوشامی کا مدار بڑی حد تک برطانوی حکومت پر تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے روشن خیال طبقہ اپنے عقیدوں میں راسخ تھا۔ وہ فوج بغاوت کو محض ایک اتفاقیہ، بے ساختہ جاگیر دارانہ اور رجعت پسندانہ ہم تصور کرتا تھا اور اس کی بے پراپی شہری متوسط طبقے کے آزادانہ نظریات سے مخوف نہ ہو سکتا تھا۔

بنگالی ادب اُن جدید خیالات اور اسالیب کو بلا تاویل قبول کرنے پر آمادہ تھا جو انگریزی زبان اور ادب کے طفیل تعلیم یافتہ بنگالی پر آشکار ہوئے۔ اب ہم اس جدید بنگالی ادب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

۱۸۵۷ء اور ۱۸۵۶ء کے دوران بنگالی نثر علم و دانش کے وسیلے کی حیثیت سے وجود میں آئی تھی ۱۸۵۶ء کے ”توبو دھنی پتر کا“ میں لکھتے ہوئے ”بابائے قوم پرستی“ راج نرائن بوس

(ہندی و بنگالی) کی اشاعت بغاوت کے دوران بند کر دی گئی اور ایک اور اخبار ”ہرکارو“ پر
مقرر چلا یا گیا۔ باقی پریس اور ادب پر بغاوت دشمنی کا الزام رکھتے وقت ہمیں اس حقیقت پر مناسب
توجہ دینا ضروری ہے جو ہم بعد میں کریں گے۔ بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادبی اور تمدنی سرگرمیوں
کو دبانے میں یہ اقدامات ناکام رہے۔ یہ سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اور ان پر بغاوت کا کوئی اثر نہ پڑا۔
اب ہم اس وقت کے ادب سے کچھ نمایاں مثالیں پیش کرتے ہیں۔

”اللیر گھری دلال“ مصنف ”ٹیک چند“ ۱۸۵۸ء میں شائع ہوئی۔ یہ ایک اخلاقی ناول ہے
جس میں تعلیم اور جدید تمدن کی حمایت کی گئی ہے اور معاصر زندگی اور بعض مثالی شخصیتوں کی تصویریں
کھینچی گئی ہیں۔ اور مسائل سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا اگرچہ حب وطن کا جذبہ اس وقت (۱۸۵۷ء-۵۸ء)
کے بنگالی ادیبوں کی تصانیف کا اکثر موضوع تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، الیشور گپت نہ صرف عبوری دور کا ایک شاعر تھا بلکہ وطن پرست
شاعر بھی۔ وہ اس قدر انتہا پسند تھا کہ اس کی رائے میں ”غیر ملیکوں کے دیوتا کے بجائے اپنے وطن کے
کتے کو عزیز رکھنا بہتر ہے۔“

اس کا کلام ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے علاوہ قحط اور اس قسم کی دوسری آفات کے ضمنی حوالوں
سے پڑے لیکن باغیوں کی بیعت ناک دلیری اور مظالم کا ذکر شعروں میں ایہام کے ساتھ کیا گیا ہے۔
۱۸۵۹ء میں (جب ملک براہ راست حکومت شروع ہو چکی تھی) اس نے اپنی موت سے پہلے جو
طنز گیت (چٹان) نیل کاروں نے متعلق لکھا تھا وہ لب و لہجہ میں بالکل صاف ہے۔ ”ہم بنگالی
محض مولشیوں کا ایک گڈا ہیں اے ماما ملکہ و کٹوریہ! بظاہر شاعر طنزاً اُتھا کرتا ہے ”ہم سنگ ماما
بھی نہیں جانتے۔ ہم صرف چارا، گھاس اور بھوسا چاہتے ہیں۔ اپنے گورے انیسروں کو اس بات کی
اجازت نہ دیں کہ وہ ہمیں اس (چلڑ وغیرہ) سے محروم کریں۔“

بنگالی شعرا اور ادیب غم و غصہ میں اپنے ہوطنوں کو ان کی بزدلی پر لعن طعن کرتے رہے۔
”ٹریک سودیشی کے زمانے“ (۱۸۵۷ء) تک بنگالی شاعری میں یہ موضوع تکرار کے ساتھ آتا ہے
اور ایک حد تک بنگالی انقلاب پسندوں کی اس بیباکانہ تہمت کا موجب ہے جس کا وہ اظہار
کرتے رہے۔ بہر حال حب وطن ۱۸۵۷ء سے پہلے بھی بنگالی ادب کی بنیادی غذا تھا اور ٹاڈ کی
”انلیز آف راجستھان“ (Annals of Rajasthan) نے (جس کا بعد میں ترجمہ کیا گیا)
بنگالیوں کے تختل کو اس وقت سے متعلق کیا تھا۔

یورپی طرز کے جدید نائیک کے شوق میں کمی نہ آئی۔ یہ ان کے شوق ہی کا نتیجہ تھا کہ نائیک کی دو باکمال ہستیاں سامنے آئیں، مائیکل مہوسودن دت اور دینا بندھو متر۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت روشن خیالوں کے کسی طبقے نے باغی سپاہیوں اور اُن کے راہنماؤں کی شجاعت و ہمت کی داد نہیں دی پھر بھی یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی بھی مصنف، خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا اور خواہ وہ انگریزی سرکار کے نمک خوار طبقہ، ار اسے تعلق رکھتا تھا، اس بات کو نہ بھولا کہ حب وطن ایک اچھا وصف ہے اور یہی نے بھارت ماتا کی خستہ حال اور فیروں کے ہاتھوں اُس کی غلامی کا رونا رویا ہے اور اپنے قارئین کو اتحاد، ہمت اور آزادی حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔

جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ کہتے یہ تھے کہ تاریخ ہند کے برطانیہ سے پہلے کے دور کا کوئی موضوع لے لیتے اور یونوں کی خدمت کی جاتی (تحقیق لغات کی رو سے یون، یونانی تھے لیکن اس ضمن میں بظاہر اُن سے مراد مسلم حملہ آور بھی تھے اور کنایہ کے طور پر برطانوی حکمرانوں کی طرف بھی اشارہ تھا) یا پرائیوٹ اور قدیم گرتھوں سے کوئی کتھا کہانی لے کر ایسی مثال پیش کی جاتی جس میں فاتح مغتوح اور ظالم مظلوم ہو کے رہ گیا ہو۔

۱۔ یہ بات بھی غل غور ہے کہ اس وقت علمی کاوشیں زیادہ تر انگریزی زبان میں ہوتی تھیں، بالخصوص عوامی زندگی کے مسائل پر بحث و مباحثہ زیادہ تر انگریزی ہی میں ہوتا تھا اگرچہ جم واد پر بھاکر (۱۸۳۱ء) مگر (۱۸۳۹ء سے روزانہ) اور "سوم پیکاش" (۱۸۵۷ء) کے طفیل بنگالی صحافت (آغاز قریب ۱۸۴۰ء) کافی ترقی کر چکی تھی۔

"دی ہندو پریزنٹ" (۱۸۵۲ء) کے ہریش چندر کر جی ایک قابل آدمی اور انگریزی زبان کا پرزور انشا پرداز تھا جو بغاوت کے دوران حاکم اور محکوم دونوں (بالخصوص لارڈ کیننگ) کی نگاہ میں یکساں طور پر قابلِ اعتنا تھا۔ ہریش چند نے ایک طرف باغی سپاہیوں کو گمراہ اور توہم پرست قرار دیا اور دوسری طرف بغاوت کو فرو کرنے میں اضطراب کا کام لیتے کا شوق دیا۔ نیل کاروں کی خدمت میں اُس کی تحریروں اور تقریروں سے آگ برستی تھی اور ۱۸۵۷ء میں اپنی قبل از وقت موت سے پہلے متواتر تین سال تک بنگالی کاشتکاروں کے اُس بے غرض علمبردار نے وقت اور روپیہ صرف کرنے میں کوئی ذریعہ نہ کیا اور ایک قومی شخصیت بن گیا اگرچہ نیل کاروں کے ہاتھوں مقدمہ بازی میں تباہ و برباد ہو گیا۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت پریس (انگریزی تھا یا بنگالی) ادب دوستوں کی نئی پود کا گہوارہ تھا۔ دو زبانوں میں شایع ہونے والے اخبارات میں سے ایک "ساچار سدھارشن"

بیلگایا اسٹیج کے سرپرستوں نے بائیکل مدھوسون دت کی خدمات ڈراما "تناولی کے انگریزی ترجمے کے لیے حاصل کیں جسے وہ اسٹیج کر رہے تھے (جولائی ۱۸۵۸ء) اس کے بعد مدھوسون ان کے لیے بنگالی زبان میں طبعاً ڈرامے لکھنے لگا۔ اس طرح مدھوسون نے بنگالی ادب کی طرف رجوع کیا۔ پھر کیا تھا، نانک، سوانک رزمیہ اور عشقیہ نظموں کا تانا باندا بندھ گیا جو پوری رنگینی اور آب و تاب کے ساتھ بیک وقت شریعت کے ساتھ شایع ہونے لگیں۔ "سرشتو" سب سے پہلے لکھا گیا (جونی ۱۸۵۸ء) اسٹیج پر اس کی نمائش ہوئی (ستمبر ۱۸۵۹ء) اس وقت جب کہ پہلی آزاد نظم "لوٹم سمجھ کوہ حصہ اول" حیرت زدہ قارئین کی خدمت میں لکھ کر پیش کی جا رہی تھی (جولائی اگست ۱۸۵۹ء) "دودھ ارتھو سنگھ" مصنفہ راجندر لال مترا کے صفحات میں (الیہ "پدماوتی" ۱۸۶۰ء) اس وقت تصنیف ہوا جب میگنا دودھ کوہ (۱۸۶۱ء) "برجائنگنا کوہ" (۱۸۶۰-۶۱ء) اور "ویرانگنا کوہ" (۱۸۶۲ء) نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔

شاعر قدیم زمانے کے پر شوکت خیالات کے نشے سے مرثا رہا۔ نشاۃ ثانیہ کی شالی ذہنیت کے ساتھ مدھوسون نے دو معاشرتی مزاج نہانک بھی لکھے۔ ۱۸۶۱ء میں "ایکٹی کی بائے سیٹھنا" (کیا یہ تہذیب ہے؟) میں اس نے اپنے ہم خیال انگریزی تعلیم یافتہ بنگالیوں کی بیدار خلاق اور بدستی کی ملامت کی۔ "بروسا لیکر گھرے روم" ۱۸۶۰ء میں بنگال کے قدامت پسند بزرگوں کی اوجاشی اور عیاری پر اتنے ہی لگتے ہوئے طنز کیے گئے۔

اس کی کسی تصنیف میں کوئی سیاسی پہلو نکالنا ممکن نہیں۔ عظیم رزمیہ "میگنا دودھ کوہ" (۱۸۶۱ء) کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک باطنی یا حلقے کے شکار مکران (دراون اور اس کا بہادر بیٹا) کو ہیر و کا وجہ دیا گیا لیکن اس میں بھی اولاً جاگیر داری کے خلاف مدھوسون کی اپنی بغاوت کا اظہار تھا یعنی ہندومت کے تسلیم شدہ دیوتاؤں اور قوانین کے خلاف۔ اور دوسرے مٹن کے اثر کا اظہار تھا جس نے نارائنہ طوہر شیطان (ہیراڈائز لارٹ) کو ایک شکست خوردہ کرالین

دیر بنا دیا۔ لیکن مدھوسون کی اپنی عقابلی پرواز تیلیس عرصے کی تھی (۱۸۵۹-۶۲ء) ۱۸۶۲ء کے بعد اس نے چتر و س پدی کوتالی یعنی سانیٹ (۱۸۶۶ء) کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ اس سانیٹ میں اس نے بڑے نکلین لیے میں اپنی امیدوں، ناامیدیوں اور اپنے عقین کا ذکر کیا ہے۔ مدھوسون خود دل تھا اور اُسے فرد درخت محسوس ہوتی ہوگی جب اس نے دیکھا ہوگا کہ پادری

ادب میں اس حب الوطن کی نئی صورت ۱۸۵۶ء میں طویل رزمیہ نظم "پدنی اپاکیان میں ظاہر ہوئی۔ شاعر رنگ لال بنو اپا دھیائے بائرن، تور اور سکاٹ کا پکا مداح تھا۔ اُس زرمیہ میں کوئی شہرت نہیں ہے لیکن اس کے ہیرو ہیمن سنگھ نے چنڑ کے کشتیریل کو جس طرح خطاب کیا اس پر شاعر صدق دل سے چیخ اٹھا۔

"کون ہے جو غلام بن کے رہنے پر رضامند ہے؟ کون اس طرح رہنے پر آمادہ ہے؟
کون بیڑیاں پہننا چاہتا ہے؟ آہ! بیڑیاں پہننا!"

ان نامکوں میں جو جورا سانگو یا بیلگا چیا باغ میں کیلے جا رہے تھے، بغاوت ۱۸۵۷ء کے واقعات کا کوئی براہ راست یا بالواسطہ معاصرہ حوالہ نہیں ہے۔ کالی پرسن سہا کے "وکر م اروشی" (۱۸۵۷ء میں شائع ہوا) "ساوتری ستیہ وان" (۱۸۵۸ء میں شائع ہوا جب "کلین گل سرسو" بھی شائع ہو چکا تھا) اور رام نارائن کے "رتا ولی" (بیلگا چیا باغ میں ۲۱ جولائی ۱۸۵۸ء کو شائع ہو چکا تھا) میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہیں یہ یاد رکھنا ہو گا کہ نثر اور نظم دونوں میں "نیل و دروہ" سے متعلق سیدھے اشاروں کی جھلکیاں موجود تھیں۔ ۱۸۵۹ء کے بعد اس بغاوت نے بحران کی صورت اختیار کر لی۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کو دبا دیا گیا۔ بغاوت کے بعد کے ادب میں جنگلی ادب نے اپنے تخلیقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے ترقی کی۔ ابھی اُسے اس واقعے پر غور کرنا تھا۔ ڈالنے کی فرصت نہیں تھی۔

روشن خیال طبقے کے انسان دوستی اور حب وطن کے تمام ترجذبات نے نیل و دروہ میں اظہار کی راہ پائی۔ اس کے علاوہ یہ انقلاب نہ تھا بلکہ ایک بغاوت جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ دیا ساگر کے زمانے کے لوگوں کے لیے انسانیت کوئی بے معنی لفظ نہیں تھا۔ یورپی نیلکاروں نے جن کی پشت پر برطانوی سرکار تھی، ہریش چندر مکرجی کے سے انسانوں کو برباد کیا اور پادری جے۔ لانگت جیسے مبلغ کو قید کروایا (کیوں کہ اس نے نانگٹ نیل درپن "کا انگریزی نسخہ شائع کیا جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے) لیکن بغاوت نیل بھی اس جوش و خروش کو جذبہ کر سکی جو پیدا ہو چکا تھا۔ اب ہم ۱۸۵۹-۶۲ء کے جنگلی ادب کے متاز شاہکاروں کا ذکر کرتے ہیں جب نو جوان کیشپ چندر سین (۱۸۲۸-۶۶ء) کی زیر سرکردگی اصلاحی تحریک کے ساتھ ساتھ ادبی نشانی بار آور ہوئی۔

طباقوں میں "خود" کی کامل مذمت بھی ترک ہوتی جا رہی تھی۔ "امرت بازار ہر کا" اس کی ایک مثال تھی (۱۸۶۵ء)۔ جب بنکم چندر چٹوپادھیائے (۱۸۳۸-۱۸۶۵ء) میں "دھرمگیش ندنی" (۱۸۶۵ء) کی اشاعت کے ساتھ ادب کے افق پر نمودار ہوئے تو ہمارے ادب میں قوم پرستی کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ اگرچہ بحورلو چندرکھ پادھیائے کی طویل داستان "انگوری بنی" کے کوڑے شمار کریں تو دھرمگیش ندنی "بنگالی زبان میں پہلا تاریخی رومان تھا۔

اب تخلیقی خود اعتمادی کے اعتبار سے زیادہ اطمینان کا دور شروع ہوا۔ ۱۸۶۲ء (قوی میلہ اور پہلے پبلک اسٹیج کے قیام کا سال) میں "ونگ درشن" کے سنگ بنیاد رکھے جانے پر بنکم نے بنگالی قوم پرستی کے فلسفہ کی ترتیب کا کام سنبھالا۔ اب (۱۸۶۷ء کے لگ بھگ) لفظ "قوم" کی قیمت اور وقعت بڑھ گئی تھی۔ اور نب گوپال مٹرا جو تحریک جاتیہ میلہ (۱۸۶۷ء) کی روح رواں تھاب گوپال "قوی" کہلاتا تھا۔ برہم آزاد خیالی اور شری کیشپ چندر سین اور اس کے ساتھیوں کی اصلاحی تحریک بظاہر ابھی زردوں پر تھی لیکن تنقیدی قدامت پسندی (بنکم کی راہنمائی میں) قومی افتخار اور قومی تمدن کی بنا پر منظم ہو رہی تھی جس میں مغرب کی عقلیت پرستی اور مائٹن کی نئی روح پھونکی گئی (اور ان کی نگاہ میں "قوی" کا مطلب "ہندو" تھا جیسا کہ "ہندو میلہ" سے ظاہر تھا) برطانوی حکومت بھی اُس وقت ہندوستان میں اپنے ٹھنڈا شہیت پرستی کے رنگ میں ظاہر ہو رہی تھی اور اُس کی ترقی پسند از روش پر یقین روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا۔ لارڈ لٹن کی تشدد کی پالیسی (۱۸۵۷-۵۸ء) نے ہندوستانیوں کی آنکھیں کھولنے میں اور بھی مدد دی۔

آزاد خیالوں نے ایک نیا سیاسی ادارہ قائم کیا (جس کا نام انڈین ایسوسی ایشن تھا ۱۸۸۵ء) سریندر ناتھ بزمجی نے سارے شمالی ہندوستان میں یہیں منظم کیے (۱۸۸۵-۸۶ء) ۱۸۶۵ء اور ۱۸۸۵ء کے دوران (۱۸۸۲ء بنکم کے "آئندہ" کی اشاعت اور سیاسی نقطہ نظر سے البرٹ بل شورٹسن کا سال تھا) ادب پر اسے شباب پر تھا۔

شراء، ناول نگار اور انشا پرداز سب ہی ترقی کر رہے تھے۔ اپنی بساط کے مطابق انھوں نے مقابلے کی نشان لی۔ یہ تعداد میں بیسیوں تھے اور تقریباً سبھی نے برطانوی دور سے پہلے کے تاریخی ماخذوں یا ہندو پُرانک گرتھوں سے ایسے موضوع چنے جن میں حملہ اور اس کا مقابلہ کرنے والوں یا ظالم اور مظلوم کا مقابلہ تھا اور پھر ہندوستان پر غیر ملکی غلبے کے

جے۔ لاگت کو "نیل درپن" کا انگریزی ترجمہ شایع کرنے کی وجہ سے جہانے اور قید کی سزا دی گئی ہے۔ "نیل درپن" مصوٰعہ سے کھولیا گیا تھا جو اس کے نام کے بجائے "ایک ویس فاس" کے نام سے شایع ہوا تھا۔

یاد رکھنا ہوگا کہ اس مہما فزین ڈرائے "نیل درپن" کے اصل کو بھی پہلے ۱۸۶۰ء میں ڈھاکہ سے محکم شایع کرنا پڑا۔ ڈراما نگار دینا بندھو مترا کو خود اپنے کو کینچٹ پتی کین یعنی "راہ گیر" کا نام دینا پڑا۔ لاگت کے مقدمے سے بخوبی ظاہر ہے کہ حریت پسند روشن خیال طبقے کو بغاوت ۱۸۵۷ء تو درکنار نیل کے جھگڑے کے بارے میں بھی اظہار خیال کی آزادی حاصل نہ تھی اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ اگر کسی محصر مصنف کو باغی سپاہیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ہی ہمدردی ظاہر کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اُسے طنزیہ اشاروں سے کام لینا پڑا۔ انیسویں صدی کے اواخر میں یعنی ۱۸۶۹-۷۰ء کے دوران ایسے ایک دو محتاط اشعار کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے بعض اشعار "اُترت بازار پتر کا" (جنگال) کے سیرکار گوش کے ابتدائی تبصروں (۱۸۶۸ء) میں موجود ہیں۔ موصوف نے ۱۸۵۷ء کی لڑائیوں کو اکثر آزادی کی جنگوں کا نام دیا۔ مثلاً ۲۸ مئی ۱۸۶۹ء) ان لڑائیوں کے لیے (۳ مارچ ۱۸۶۰ء کو) "فقد" کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراض کیا اور اس بات کی تائید کی کہ ۱۸۵۷-۵۸ء کی جنگ اتحادی ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ نوآبادیوں میں ملکی صنعت و حرفت کی تباہی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کر جان دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں "سپاہیوں کا فعد" جسے ہم پسند نہیں کرتے اس کی مثال ہے۔

ایک اور دلچسپ حوالہ "ہم پھر نقش" (۱۸۶۲-۶۳ء) یعنی ٹیم آنو کے خاکے میں ملتا ہے، ٹیم سے مراد وہی نوجوان انتہا پسند کالی پرسن سنہا تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اُس نے بغاوت کے خاتمے پر ملک و کشور کے تئیں وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے گوپال ملک کے باغ میں راجہ رادھا کانت دیو کی قیادت میں ہندوستانیوں کے اجتماع کا ذکر کیا۔ ٹیم کے ناقابل تقلید انداز میں ان کے منہ سے یہ کھلایا گیا، "انا! ہم تیری بنگالی بھیڑیں ہیں۔ ہم اہل امریکہ کا پارٹ ادا کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ بعض بغاوت ادا آزاد ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔"

البتہ اس میں شبہ ہے کہ جب بغاوت رونما ہوئی تو کوئی بنگالی (اس کا درجہ اور تعلیم کچھ سی ہی ہو) ۱۸۵۷ء کے باغیوں کے ساتھ فاس ہمدردی رکھتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تعلیم یافتہ

کلیہ کے طور پر یہ کہنا ہے جاہوگا کہ بنگالی ادیب اس بعد کے زمانے میں بھی مصریٰ بغاوت ۱۸۵۷ء کی حمایت یا مذمت کرتے رہے۔ تو آبادیاتی متوسط طبقات اور اُن کے ادبوں اور مفکروں کی ذہنیت میں طبعی تضاد پایا جاتا تھا۔ مثلاً جو لوگ جاگیرداری کے سخت مخالف تھے وہ شہنشاہیت پرستی کے کسی قدم مخالف تھے اور جو لوگ قطعاً شہنشاہیت پرستی کے مخالف تھے وہ بعض اوقات قوم پرستی کے جذباتِ پال کے سبب جاگیردارانہ نظریات اور رسوم و آداب کی حمایت کرتے تھے۔ چند آزاد خیال دولوں میں توازن قائم کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ہمارے تمام ہندویا برہو ادیبوں میں جمہوری رنگ پھیکا رہا۔

ایک تیسری حقیقت یہ ہے کہ معاصرین کو ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے ساتھ بعد میں بھی کوئی لگاؤ پیدا نہ ہوا۔ پنڈت شوناتھ شاستری نے رام تالولاہری اور اس کے عہد کے حالات کے تذکرے ۱۹۱۸ء میں اسے متوازن پیرائے میں بیان کیا ہے۔ لیکن اس نے اپنی آپ بیتی (۱۹۱۸ء) میں اس بحث سے مصلحتاً احتراز کیا ہے۔ راج نارائن بوس نے ۱۸۸۸ء میں اپنی آپ بیتی کا تذکرہ لکھتے ہوئے سپاہیوں سے متعلق بنگالیوں کے خوف اور شک کی تصویر کھینچی ہے جس سے ظاہر ہے کہ وہ بنگالیوں کی بیگانگی نے تھے۔ دیوند ناتھ ٹیگور نے اپنی آپ بیتی (مرتبہ ۱۸۹۵ء) میں جو ۱۸۹۵ء میں شائع ہوئی، بڑی احتیاط کے ساتھ سیاسیات سے اجتناب کیا۔ اس نے شملہ کی پہاڑیوں میں بغاوت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ اس نے دیکھا کہ دہشت اور خوف سے فرنگی ہر طرف بدحواس تھے، فدر سے کم از کم یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ تمام فرنگی سودا نہیں تھے جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہوں اور بغاوت کو جس طریقے سے فرو کیا گیا کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ برطانوی حکمران طبقے سے دانش مندی اور انصاف پروری کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخری بیس سالوں میں ادب میں اس احساس کا اظہار برصغیر گیا۔

خلافت اپنے خیالات اور جذبات پیش کیے۔ ادب، قوم پرستی اور آزادی کا طرفدار تھا۔ بعض وقت
 پردے کے پیچھے سے حقیقت جھلکتی تھی جیسا کہ بنکم کے آئندہ ۱۸۵۷ء اور ہم چندر بندو پادھیائے (۱۸۳۸ء
 ۱۹۰۳ء) کے نفوذ آزادی "بھارت سنگیت" (۱۸۵۷ء) میں ہوا۔ ہاں چند سین کی "پلا سیر پدھرہ
 (۱۸۵۷ء) میں موہن لال کا بھی ایسا ہی خود لیکن دفتری حکومت کی جھگو غضب سے بچ گیا۔
 ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو اب رانی لکشی بائی، کنور سنگھ اور تانیا ٹوپے وغیرہ جیسے رہنماؤں
 کی قیادت میں بہادر جواں مردوں کی قوم پرستانہ جدوجہد تصور کیا جاتا تھا۔ البتہ اس بغاوت کو بے سود
 قرار دیا گیا اور یہ بھی خیال تھا کہ اس میں ہندوستانی والیان ریاست اور برطانوی ملازمت میں بھائی
 کے آدمیوں نے غلامی کی رجنی کانت گیت کی یادگار تصنیف "سپاہی یدھیر اتھاس" (سپاہیوں کی جنگ
 کی تاریخ) کی پہلی جلد ۱۸۵۷ء میں شایع ہوئی۔ یہ یقیناً برطانوی مافذوں تک مہر و بھٹی اور خیالات
 کے اظہار میں احتیاط رکھی گئی تھی لیکن "اتھاس" کا مقصد بلاشبہ واضح ہے۔ ہندو قوم پرستی ایک نئی قوت
 تھی اور اس کی نگاہ میں ۱۸۵۷ء کے سپاہیوں کا مذہبی خوف اور تعصب مصرت رساں اور ناگوار نہ تھا
 جیسا کہ ہم مصر ہندو اور برہمن آزاد خیالوں (۱۸۵۷ء) کی نظر میں تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے جو اس
 وقت ستر سال کے نوجوان تھے "بھارتی" کے صفحات میں (۱۸۵۷ء) فوجی غد کے سوراؤں کو کھلم کھلا
 خارج تمسین ادا کیا اگرچہ ان کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ انھوں نے بالخصوص رانی لکشی، تانیا
 ٹوپے اور پیر ضیف کنور سنگھ کو شجاعت اور حب الوطنی کے پتلے اور قومی ہیرو قرار دیا جب کہ برطانوی نوٹین
 نے انھیں روسیہ اور رسوا کرنے کی بڑی کوشش کی۔ البتہ وہ ہندویت پرست نہ تھا۔ ۱۸۹۸ء میں
 رابندر ناتھ نے اپنے افسانے "درشاہ" میں کمال استاد کے ساتھ ایک باغی سوراہا کی تصویر پیش کر کے
 ہندویت پرستی کے دھول کا پول کھولنے کی کوشش کی۔ دیو بندر ناتھ کے بیٹے اور راج نارائن کے مداح
 کے لیے بغاوت اچھے مذہب کے اعتبار سے کسی تقدس کی حامل نہ تھی۔

چنانچہ خیالات (۱۸۷۲-۷۵ء) کی فضا میں تبدیلی بھی تبدیلی نہیں تسلیم کرنی چاہیے، نیز ہمیں
 اُن نفسیاتی اور جمالیاتی پیچیدگیوں اور تدبیروں کو سمجھنا چاہیے جو نئی تخلیق کے عمل کے دوران شعوری اور
 غیر شعوری طور پر سامان کے ڈھانچے میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ یہ قیاس کرنا جائز ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت
 نے بنکم چندر کی تصنیف "آئندہ ۱۸۵۷ء" (۱۸۸۲ء) پر اثر ڈالا ہوگا جس کا موضوع بظاہر ۱۸۵۷-۵۹ء کی
 سیاسی بغاوت تھا۔ "ویرباہو ودھ کاویہ" (۱۸۶۲ء) اور "وتر سہار کاویہ" (۱۸۵۵-۵۷ء) "بھارت
 سنگیت" (۱۸۵۷ء) اور ہم چندر کی دوسری نظموں میں۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کا دورہ

کرنے کے لیے روایتی لوگ گیتوں کا پرچار کیا بلکہ وہاں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ اس قدر
جوش کے ساتھ ابھر رہا تھا کہ ۱۸۵۷ء سے متعلق لوگ گیتوں کی بھرمار ہو گئی۔ یہ لوگ گیت محکمہ گورانی
ذہین عوامی شعرا نے ترتیب دیے تھے۔ یہ گیت خاص لوگ گیت ہیں کیوں کہ بے ساختہ کہے گئے ہیں بغاوت
(۱۸۵۷ء) کو بے دردی کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد گنگ بھگ سوسل تک برطانوی حکومت کا
دبشناک دور رہا۔ اس دور میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت پر کوئی گیت لکھنا یا گانا اپنانا پکھیل خانے میں ملنا
یا اس سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار کرنا تھا۔ باوجود اس کے جدید دور کے کسی بھی قومی واقعے کے
مقابلے میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت پر زیادہ لوگ گیت موجود ہیں۔ اس مقالے میں میں بعض گیتوں کا ترجمہ
پیش کر رہا ہوں تاکہ اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے سیاسی نظریے کی وضاحت ہو سکے اور یہ بھی
بتایا جاسکے کہ ان میں سب سے زیادہ حساس یعنی عوامی شعرا بغاوت کے واقعات سے کیسے متاثر ہوئے۔
اس قومی بغاوت کے آغاز کو ان دنوں کے نفسیاتی ماحول کے ساتھ ذکرہ ذیل گیت
میں بیان کیا گیا ہے:

”یہ سن چودہ کا واقعہ ہے۔ میرٹھ میں یکایک اس کا آغاز ہوا
بادل، کارپٹ کی پریدہ نسیوں اور بنگال کے وسیع علاقوں میں پھیل گئی
لیکن فرنگی لاکو جو سر پر منڈلانے والی آفت سے پریشان تھا ایک ناپاک تدبیر جو
کیوں کہ بھیانگ کالی دیوٹی ولایت کا بیڑا فرق کرنے والی تھی
نے کار توں میں لگائے اور منڈ کی چربی لگی ہوئی تھی

اور ہندوستانی فوجی رنجیدہ ہو کر بغاوت میں کار بائن دلغہ رہا تھا
دھول دام کہتا ہے: سال چودہ میں انگریز لکھنے سے چپکے سے کسک گیا۔“
اوحاشیہ لوگ گیت: ۱۔ ابرار ۱۸۵۷ء: ۲۔ بادل، بمبئی۔ ۳۔ کارپٹ: ۴۔ حساس۔ ۵۔ فرنگی: گویا
یہودی۔ ۶۔ کالی، تباہی کی دیوی۔ ۷۔ ولایت: انگلینڈ، سپاہی، ہندوستانی فوجی۔ ۸۔ دھول دام

اس لوگ گیت کا مصنف ۱

فرنگی کا سادہ خوں جاتا رہا کیوں کہ وہ سر پر منڈلانے والی نئی مصیبت سے پریشان تھا۔ تباہی
کی دیوی ”کالی“ نے ولایت کو فرق کرنے کا فیصلہ کر لیا کیوں کہ فرنگی نے ان کا توں میں جو ہندو اور
مسلمان فوجیوں کے استعمال کے لیے مخصوص تھے خفیہ طور پر لگائے اور خنزیر کی تھاک چربی استعمال کی
تھی۔ اور یہ جو انگریز کے لکھنے سے چپکے کر نکلنے کی تصویر کشی ہوئی ہے وہ محض خیال کی پرواز نہیں ہے۔

پی۔ سی۔ جوشی

۱۸۵۷ء سے متعلق لوک گیت

ہندوستان میں دیہاتی لوگ رنگ حمام کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے روایتی ذرائع تھے۔ اس کی شہادت موجود ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو منظم کرنے والوں نے لوگوں کو بیدار کرنے کی غرض سے کمال استادی کے ساتھ اور موثر انداز میں ان سے کام لیا۔ ٹرولین کا بیان ہے کہ "یوہاروں اور تماشوں میں جن گزلیوں سے نصیر میں کام لیا جانا وہ عجیب زبان میں بولنے لگتے اور خطرناک ناپہ دکھانے لگتے۔ پٹانہ اور لاڈلیاں (لوک گیت کی طرز جو رقت اور لطیف جذبات پیدا کرتی ہے) تماشوں کے قریب گائی جاتیں۔ آگیا اول (نڈیر گیت جو خون کو جوش میں لاتا ہے) سے بھی کام لیا جاتا۔ کلکتے سے پنجاب تک رات کو خطرناک تماشے دکھائے جاتے۔ خانہ بدوش عورتوں کو بھی کام میں لایا جاتا۔ نفرت پیدا کرنے میں ان کا بلا کا اثر تھا۔ بہشتیوں نے پانی پتیا کرنے سے انکار کر دیا۔ لائیں ملازمت چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بھی لکھا ہے "دو موضوع ایسے تھے جن کو پیش کرنے میں کٹھ پتلی والوں کو انتہائی سرت ہوتی تھی۔ ایک تماشوں کا زوال اور دوسرا تھا انگریزوں پر فرانسیسیوں کی فتوحات۔ ایک کا مقصد تماشوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا تھا اور دوسرے کا خارت ۲۰

نوٹ مصنف، میں درج ذیل حضرت کا دل سے نمون ہوں جنہوں نے اس کتاب میں شامل لوگ گیتوں کے جمع کرنے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے میں مجھے مدد دی۔

شری ورنادون لال دسا (جانشی)، ڈاکٹر اوسے نارائن تیواڑی (آگر آباد یونیورسٹی)، ڈاکٹر کے ایس پادھیالے (بنارس)، سری گیش چوبے، جہانچا گار درگا شکر پرشاد سنگھ وکیل (ہتھرس)، اور شری مکتی ہاشو تیا بھا جی (کلکتہ)۔ میں شری شمشیر بہادر سنگھ، اونکار ناتھ کچروا، وان، نول پوری اور منیل جی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان لوگ گیتوں کا ترجمہ کر کے میری اسداد کی۔ پی۔ سی۔ جے۔

صرف اس بغاوت کو منظم کرنے والے اعلیٰ طبقے نے ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں انقلاب کا پرچار

دیکھو، آہا، دیکھو۔

میرٹھ اور دہلی کے گرد و نواح کے تمام علاقوں کے کسانوں کی بڑے پیمانے پر بناوت میں شرکت سے بناوت نے عوامی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ علی گڑھ میں امانی سنگھ سرو تھا جو تمام کسانوں کے طبقے سے اٹھا تھا۔ ان چند سطروں سے جو امانی سے متعلق ہیں اُن دونوں کے مقامی باغی راہنماؤں کا دم خم ظاہر ہوتا ہے:

”امانی؟ اہا، یہی میرا نام ہے
تف، اگر میں گنگا جل نہیں پیتا“

دریائے گنگا کا پانی پینے سے مُراد گنگا کے کنارے کا سارا علاقہ آباد کرنے اہاس کا پوتر
جل پی کر فتح منانے کا عزم تھا
ہندوستان کے دوسرے حصوں کی طرح اس خطے میں بھی بھابھی اور دیور کا رشتہ
گہری دوستی اور گستاخی کی احازت کا تاتا ہے۔ باغی سپاہیوں سے متعلق ایک قدیم روایتی گیت
ہے جو عورتیں گاتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کس طرح خواتین موت کو لٹکانے والے جو ان مردوں کو
بہادری پر فخر کرتی تھیں گویا وہ اُن کے اپنے ہی ہیں،

”فوج نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے
میرا دیور بھنبھائی گویوں کا سامنا کر رہا ہے
میرے پیارے نے ایک فرنگی کو ہلاک کر دیا ہے
میرے دیور نے دو فرنگیوں کو پکڑ کر کوٹھری میں ڈال دیا
میں نے اس کو طاقت کی اور وہ فقے سے لال پیلا ہو گیا
وہاں دوسری طرف حکم صادر کیا گیا

اور فرنگی فوجیں
تیار ہو گئیں اور قلعے پر دھاوا بول دیا
لیکن دیکھو میرا دیور

اب بھی بے خطر
ان سے لڑ رہا ہے گویا ایک کیل ہے
آہیلی کی سہیلی!

کے اور مابین نے بھی فدر کا حال بیان کرنے میں اس دہشت کا ذکر کیا ہے جو کلکتے کے گورے باشندوں پر طاری تھی۔

ذیل کا چھوٹا سا گیت جو حسن بیان کا مرتع ہے اُن دنوں کے انقلابی جوش کا تصویری پیش

۱۔

”دریا میں تلاطم پیا ہے

انگلستان بہت دور ہے

جلدی کر جلدی ۱۰ اے

دنا باز فرنگی! بھاگ جا“

قومی بغاوت میرٹھ میں شروع ہوئی۔ جب میرٹھ میں بغاوت پھوٹی اور انگریزوں کو خوب پشایا گیا تو اس کی ایک دل آویز تصویر اس گیت میں کہیں گئی جو میرٹھ سے متعلق تھا؟ اس میں خود اتحادی کی سپرٹ نمایاں ہے

”آہا! آؤ اور دیکھو

میرٹھ کے بازار میں

فرنگی کو گھیر کر مارا گیا ہے

گورے کو گھیر کر پٹا گیا ہے

میرٹھ کے کھلے بازار میں

دیکھو! آہا۔ دیکھو! (اُسے کس طرح پٹا جا رہا ہے)

اس کی بندوق چھین لی گئی ہے

اس کا گھوڑا مارا پڑا ہے

اس کا ریوالور لوٹ پھوٹ گیا ہے

میرٹھ میں سب بازار

اے گھیر کر پٹا جاتا ہے

دیکھو! آہا، دیکھو

فرنگی کو گھیر کر پٹا جاتا ہے

میرٹھ میں سب بازار

میرٹھ کا دور
سب سے پہلے
۲

کاٹنا نہ تھا۔ بہر اظہار، شرف اور تاملی۔ پھر بھی لوگوں کو اس کے ساتھ جھڑپیں تھیں کیوں کہ
قوی حکومت اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی۔ اپنی قوم کے حکمران کو بلائی اور استحقاق فرملی حکومت
پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرے اوروں کے وطن کو مکہ کہا جاتا ہے۔ مگر کہ اندرون کی حیثیت سے
ہندوستان کا تصور ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کا اپنا وطن (اورہ) ہی ان کا اپنا ملک
ہے۔ تیسرے یا یہ حقیقت ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ جانے کے لیے انگریز صرف اپنی قوت پر
انحصار رکھتے ہیں۔ چوتھے، غیر ملکی سلع کی مزاحمت دیکھنے اور کسی کے ہتھیار و اختیارات پر شدید دودھ کرنا
کا اظہار کیا گیا۔ کھوئی ہوئی آزادی پر قوی توہین کے شدید احساس نے اورہ کو وطن کی بناوت کا
گڑھ بنا دیا۔

مذکورہ ذیل سطروں میں ان واقعات کا بیان ہے جو کھنڈوں میں مدونا ہوئے۔ یہ سطریں ایک گیت
”کھنڈوں کے اندر سے لی گئی ہیں“

باغ عالم میں گریاں برس رہا ہیں
پتھر بھون میں تو میں گناہ گار
بیل گاڑ میں تلواریں پل دکھا رہا
تیروں کی بوچھار سے فضا میں تاریکی چھا رہی ہے
اب دیواروں کے باہر فوج اپنی نعمت کدور رہے ہیں
پہاڑوں کے اس پار کو قتل اپنے مشرور ہو گار ہے
عمل میں جگمگات میں ماتم پا رہے
ان کے بال بکھرے ہوئے اند پر گندہ ہیں
میگزین میں کوئی توپوں کو سنبھالنے والا نہیں
فیضان میں کوئی ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔
جنگی اہ تیز محکم گھونٹے شہر میں بلا سانس آواہ ہیں
میرے تمام ساتھی بھی پیچھے کھو گئے ہیں۔“

(حاشی گیت ۱۱۔ ۱۔ باغ عالم، کھنڈوں کی ایک بستی ہے بمطابق فوجی کمان نے کھنڈوں پر حملہ کرنے کے
لیے آؤں کے طور پر استعمال کیا۔ ۲۔ پتھر بھون کھنڈوں کے اندر ایک پڑا ہوا تھا تو جسے انگریزوں نے محکم کیا اور لوٹنے
کے لیے اسے اپنا گڑھ بنایا۔ لیکن بناوت کے دوران جب وہاں پر قبضہ نہ کر سکے تو اسے خالی کر کے رہ چھوڑ گئے۔)

میں نے اُسے بہت سمجھایا، سمجھایا
 (لیکن وہ ایک نہیں سنتا)
 اب گونے بھی ختم ہو چکے ہیں
 (لیکن) وہ کہتا ہے: "میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا"
 پس وہ مطلق پروا نہیں کرتا
 آہ! میرا چھوٹا دیور!"

۷۔ فروری ۱۸۵۷ء کو انگریزوں نے اودھ کا الحاق کر لیا تھا اور اُس کے نواب واجد علی شاہ
 کو باقاعدہ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ ذیل گیت اس واقعہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔

حضرت! جب سے حضور جلا وطن ہوئے ہیں
 ہمارا وطن ہانکل منساں و ویران نظر آتا ہے
 بادشاہ سلامت شان و شوکت سے محروم ہیں
 بازی باری گئی۔ اب خیال کہاں
 بیگمات سوار کر کے دود جلا وطن کر دی گئیں
 اور ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہہ گئیں
 انگریز تمام تر قوت اودھ کے ساتھ چڑھ آیا
 تاکہ ملک پر قابض ہو جائے
 کسی بشر نے بھی نزاحت نہ کی
 کسی نے اس کے مقابلے پر ہتھیار نہ اٹھائے
 انگریز نے قیصر باغ تباہ و برباد کر دیا
 ہمارا بادشاہ کلکتہ کو روانہ ہو گیا

جلد سے لیے کون سا دلاسا اودھ کون سا سہارا چھوڑ گیا؟

(حواشی لوگ گیت: ۱۔ حضرت، مکرم و احترام، مراد بادشاہ اودھ ۲۔ خیال، ایک مقبول ضربِ راغنی۔
 ۳۔ بیگمات، بادشاہ اودھ کے محرم، زنانیاں ۴۔ انگریز، انجمنستان کے لوگ)

یہ گیت دردناک ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وطن پر انگریزوں کے قبضے کے بعد لوگ کس
 طرح غمزدہ ہوئے۔ کچھ نکات قابلِ توجہ ہیں۔ اولاً واجد علی شاہ ایک زوال پذیر جاگیردارانہ حکومت

نہیں ہے۔ انگریز ریونیو کمشنر گبنس کا اپنا بیان ہے: ”ہم تعلقداروں کو جاگیروں کی رشوت دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باغیوں کے محاذ کے اتحاد کو توڑا جائے اور برطانوی حکومت کی بجالی کے لیے بارسوخ حمایت کرنے والے حاصل کیے جائیں۔“

رانی جھانسی اس قوی بناوت میں ایک ہیروئن بن کر سامنے آئی۔ سر ہیوگ روز مشہور برطانوی سپہ سالار تھا جس نے انگریز فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور بالآخر وسطی ہندوستان کو از سر نو فتح کیا۔ اس ہم کے خاتمے پر جب وہ تھک کر چڑر ہو گیا تو پونہ کی ٹھنڈی ہوائیں آرام کرتے ہوئے اس نے سرکاری رپورٹ میں یہ لکھا: ”اگرچہ وہ ایک عورت تھی لیکن باغیوں کی سب سے زیادہ بہادر اور بہترین فوجی رہنما تھی۔ باغیوں میں ایک مرد تھی۔“ وہی خراج تحسین جو برطانوی جرنیل نے بے دریغ اسے ادا کیا مذکورہ ذیل لوگ گیت میں محبت آمیز لہجے کے ساتھ ادا کیا گیا ہے:

”جو افرادوں کی طرح وہ بہادری کے ساتھ لڑی

رانی جھانسی

ہر منڈیر پر اس نے ایک توپ نصب کر دی

اور دوزخ کی آگ برسنے لگی

خوب لڑی مردانی جھانسی والی رانی

خوب بہادری کے ساتھ!

اس گیت کا مصرع: ”خوب لڑی مردانی جھانسی والی رانی“ ایک بہت ہی مقبول جدید نظم کی بنیاد ہے جس سے شریعتی سبھاگماری چوہان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

رانی کس طرح اپنے ساتھیوں میں جوش پیدا کر سکتی تھی اس کا اظہار کئی لوگ گیتوں میں کیا گیا ہے۔ غلام غوث خاں رانی کے توپخانے کا مہیر توپچی تھا اور اس کا دوست اور رفیق خداداد خاں قلعہ جھانسی کے بڑے پھانک کا دیبان تھا۔ دونوں ۲۲ اپریل ۱۸۵۸ء کو قلعے کی آخری خندق کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس گیت میں خداداد کے آخری الفاظ یہ ہیں:

”بھائی! میں ایک دن تو مرنا ہی ہے

میں آج کے دن کا انتخاب کرتا ہوں

اپنی رانی کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا

میں اپنی تلوار کے ساتھ فرنگی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا

۲۔ جلی گارڈ: برٹش ریویژنسی کی عمارت کا مشہور نام (بغات کے دوران اس کا محاصرہ کیا گیا لیکن انگریزوں نے کامیابی کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔

شکست کے بعد یہ گریہ وزاری کی تصویر ہے۔ اس میں ملک کی قسمت اور اس کے مستقبل کے بارے میں کسی اعتماد کا اظہار نہیں ہے۔ یہ بعد میں پیدا ہوا جب عوام نے اس شکست سے مفید سبق حاصل کیا۔

رانا پنی مادھو جاگیرداروں کی نسل سے تھا۔ دیہاتیوں کو جمع کرنے اور برطانوی حکام کو ہسپتوں لٹکانے سے ہر دل عزیز و بیرو بن گیا تھا۔ اس جاگیردار محب وطن کے بارے میں یہ گیت بغاوت کے دوران بہت مقبول ہوا اور اس کے بعد بھی اس کی مقبولیت قائم رہی :

مہے رام ! اودھ میں رانا بہادر کے سپاہیوں نے

کیا قیامت بپا کر دی !

بار بار صلح جوں کی ہمیش کش میں

انگریزی لاٹ نے یوں التجا کی : "اوجھائی رانا! آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ

اس کے عوض میں لندن سے

تمہارے لیے فوجی اعزازات حاصل کروں گا

اودھ میں ایک صوبہ بنا کر تمہارے اختیار میں دے دیا جائے گا "

لیکن رانا نے ایسے تمام پیغامات کے جوابات میں لکھا :

"تم صدد ج چالاکی سے کام لیتے ہو لاٹ صاحب ! یہ کوشش مت کرو

مجھ میں جب تک دم ہے تم جان لو کہ میرا واحد عزم یہ ہے

کہ تمہاری جڑیں کھود ڈالوں اور تمہیں باہر نکال پھینکوں

تمام زمیندار متحد ہیں

اور انگریز ان کے سامنے خوف و ہراس سے کانپ رہے ہیں

پھوٹ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گی

اور ان کے قلعے کی بنیادیں تباہ کر دے گی "

(حواشی گیت : ۴۔ لاٹ: برطانوی گورنر ۵۔ صوبہ: پرانت، ہاؤنس)

اودھ میں انگریزوں کی طرف سے صوبے کی رشوت پیش کرنے کی کوشش محض شاعرانہ تخیل

اور لوگوں کی دگ دگ میں کیا خود اعتمادی سماں ہوگی، اس کا اندازہ اس لوگ گیت سے کیا جاسکتا ہے
 "آنکھوں میں امڈتے آنسوؤں کے ساتھ

منور ہوگ رعد بولا:

"میں اپنی پیاس بجھانے کی خاطر

ایک کٹھن پانی کے لیے تھاب سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں

اور پھر مزید کے لیے التجا کرتا ہوں،

وہ مقبول کٹھا حاصل کرنے کے لیے

تو میں ہلے حوالے کر دو

بارود گر لہ بھی اور

اپنی تلوار بھی!"

نان کی نیک مثال اور جاں نثاری ہندوستان کے بے شمار بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے شعل راہ
 ثابت ہوئی۔ وہ قومی تحریک کی زندہ جاوید ہستیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے گیت اس کی دائمی
 یاد کو قائم رکھتے ہیں۔

کنور سنگھ ۱۸۵۷ء کا ایک اور ہر دل عزیز راہنما ہے جس کا لوگ گیتوں میں اکثر ذکر آیا
 ہے۔ چار کروڑ بھوجپوری اُسے ہاتھ دیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مقبولیت کے لحاظ
 سے وہ ران جھانسی کا ہم پل ہے۔ کلکتہ اور لکھنؤ کے درمیان طالعے میں اور گنگا کے دونوں طرف
 انگریز اس سے جتنا خوف کھاتے تھے اسی قدر عوام اس سے محبت رکھتے تھے۔

۱۸۵۷ء میں کنور سنگھ پچھتر سال کا بوجھا تھا بھوجپوری وہ مغربی بہار اور مشرقی یوپی کے
 طالعے یعنی اپنے وطن بھوجپور میں نہ صرف جدوجہد میں کود پڑا بلکہ اس کی راہنمائی بھی کی۔ بڑھاپے
 تک بھی اس نے انگریزوں کے خلاف جم کر معرکہ آرائیاں کیں اور طویل گوریلا جدوجہد کی تنظیم کی۔ دینا پور
 کی باغی رجسٹریں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئیں۔ باندہ کا پھندا لکھنؤ اور اعظم خاں کے جانب تمام راتے
 کو پھانسیا گیا اور دیانے گنگا کو پار کر کے وطن کو لوٹ آیا اور اپنی جنم بھومی آزاد شدہ جگدیش پور میں
 لڑتے لڑتے جان دی۔

ایسے نے اسے "ان تین ہندوستانیوں میں شمار کیا ہے جنہیں "فدہ" نے اسما اور جو مدبر
 جنگ ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب تھے۔ باقی دو تانتیا توپے اور مولوی اودھو ہیں۔" فارست

اے دنیا بے ہیشہ یار کئے گی:

ایک بیت ہی موثر گیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کس طرح آ
نوحا ہمت کی اہ کس طرح تمام انسانوں سے اس نے پہلے جنگجو پیدا کیے اور کس طرح اس نے مولی
جساروں سے انجیا پس کیا،

• خاک و جنگ سے

اس نے نوحا بنائی

عصف چوڑیوں سے

تلماریں تیار کیں

اس نے پہاڑ کو گھونٹا بنایا

اس طرح اس نے گواہد کی جانب کو پہنچایا:

ایک اہر سپہ سالار کی طرح دانے آگ لگانے ہوئے پسپا ہونے کی پالیسی پر عمل کیا۔ ذیل
کے گیت میں جانک اہ کامی کے مدد میں وہ خنق کا ذکر ہے جب جہانسی پر انگو بڑوں کا قبضہ ہو گیا تھا:

• وہ خنق کو گرا دو

دانی جہانسی نے حکم دیا

بھاد ہو کر فرنگی ہلے سپاہیوں کو

اُن پر پھانسی دینے کے لیے لٹکانیں

بندوں انگریز چلا کر ذکر کے

اُن کو درختوں میں پھانسی پر لٹکا دو

اے جھلستی دھوپ میں

اُن کو سایہ نہ ملے:

لا آباد سے کانچور کو نیل کی نوحا کے کوچ کے دوران اور دوسری لڑائیوں میں باغی سپاہیوں
اور کسانوں کو بڑے پیمانے پر پھانسی دی گئی۔ دانی کی کمال دانشمندی یہ تھی کہ برطانوی شہنشاہیت
پرست کا تہذیب کی برگیرہ ہشت انگیزی کی چالوں کے خلاف اس نے بڑے پیمانے پر جلانے کی
پالیسی رتبہ کی

دانی کی زیر قیادت باغی سپاہیوں میں حب وطن اور دلیری کی کیا روح پھونچی گئی ہوگی

اے بچے! وہ اتنی سال کا تھا
 اے بچے! جب وہ چلتا تھا تو اس کا سر ہلتا تھا
 اے بچے! اس کے بال بگنے کی مانند سفید تھے
 اے بچے! وہ بتیس کے بتیس دانت کھچکا تھا
 اے بچے! اس دن ہمارے بابا نے اپنی تلوار اٹھائی

۲۵ جولائی کو دنیا پور رجمنٹ کی بغاوت کے بعد جب سپاہی اس کے ساتھ شاخ ہو گئے تو کنورنگھ
 نے ضلع کے صدر مقام آہ کو اڑا کر لیا اور ۲۹ جولائی کو گنگلی کی جنگ میں ڈنبر کے تحت برطانوی فوج
 کو شکست دی۔ پہلی ہی جنگ نے کنورنگھ کی دھاک باندھ دی۔ مگر انگریزوں نے بکسرے آتر کے
 زیرِ کمان ایک اور حملہ کر دیا۔ رانگست کو بی بی گنج کی لڑائی لڑی گئی۔ انگریز بہتر طور سے مسلح اور لیس
 تھے۔ کنورنگھ نے دٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو پریشان اور کمزور کر دیا۔ بعد میں کال استاد دی کے
 ساتھ پسا ہوا اور کامیابی کے ساتھ ساری فوج بچا کر لے گیا۔ اس جنگ کو ذیل کے سوہرائیں بیان کیا گیا
 ہے (سوہرائیک لوک گیت کی طرز ہے) جسے عورتیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ گاتی ہیں:

یہ بھادوں کے مہینے کی ایک رات تھی
 آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے

بابو کنورنگھ آدھی رات کو

رہنے کے لیے نکل پڑا

فرنگی خون سے کانپتے تھے

آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی

میدانِ جنگ میں ہندو قوں

سے گولیاں برس رہی تھیں

بابو کنورنگھ کا گھوڑا کلیل کرتا ہوا

آگے بڑھا

وہ گورا فوج کے سپاہیوں کے سر قلم کرتا رہا

وہ کی چال چلتے ہوئے گھوڑے کے ہر دم کی ناپ کے ساتھ

دھڑام سے سرکٹ کر گر پڑتے

نے "دی ہسٹری آف میوٹنی" میں کنورسنگ کے عزم راسخ، جو شس مل اور دلیری کی دلدی مجن کے
 طفیل اُسے اپنے ساتھیوں کی اطاعت اور عقیدت حاصل ہوئی۔
 جس چیز کا کنورسنگہ مالی تھا اور جس کی خاطر وہ لڑا اس کی تصویر ایک پردہ دہ لورڈ میں
 کیپٹی جی ہے

"اے اے میرے بچے! اس دن ہمارے بابائے تلوار اٹھائے
 اے بچے! ہماری عزت اور ثروت کو بچانے کے لیے
 ہمارے دم اور گٹھ کی حفاظت کی خاطر
 اے بچے! براؤں کی صفائی کی زمین کو بچانے کی عرض سے
 مافول اور بہنوں کو بے رحمی سے بچانے کے لیے
 اے بچے! آباؤ اجداد کے سنگ و ناموس کی حفاظت کی خاطر
 اے بچے! جب قبر کی گھڑی ہمارے سر پر تھی
 اس دن ہمارے بابائے اپنی تلوار سونتی!"

لے بچے! جب مرٹھوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں
 اور سنگوں کے ساتھ مرتے دم تک لڑتے رہے
 لے بچے! پیشواؤں کے بیڑوں نے غلامی قبول کر لی
 لے بچے! شہنشاہ دہلی بھی کنگال ہو گیا تھا
 انھوں نے بھیک پر بھیک مانگی مگر کوئی خیرات نہ ملی
 لے بچے! اس دن ہمارے بابائے تلوار اٹھائے

لے بچے! ہماری توپوں میں پتھو پلے اور بڑے
 لے بچے! ہماری بندوق کی نالیوں کو زنگ لگ گیا ہے
 لے بچے! ہم نے تلواروں کی فولاد سے درایتیاں بنائیں
 لے بچے! بھوجپوریوں نے اپنی لاشیاں بھی ایک طرف پھینک دی تھیں
 لے بچے! اس دن ہمارے بابائے اپنی تلوار اٹھائے

”اس نے لکھا:“ اے حوالدار میری بات سنو
میں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہے
انگریزوں کے لٹھن بڑے ہیں
وہ اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ ہم
ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں
وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پیئیں
(نوٹ ۱۔ انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کا مطلب اپنی ذات برادری سے خارج ہونا تھا)
وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کار تو سوں کو
اپنے دانتوں سے کاٹیں!“

(نوٹ ۲۔ نئی انفلٹڈ رائفلوں کے ساتھ جو کار تو س دیے گئے تھے ان کے ساتھ ایک کاغذ
چپکایا گیا تھا جس میں لکھا تھا: سوڑکی چرل استعمال کی گئی تھی۔ اس کاغذ کو دانتوں سے کاٹنا جاتا تھا
اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کار تو سوں کو کاشا مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس سے ان کے
مذہب میں خلل پڑتا تھا۔)

”حوالدار نے یہ پڑھا
اس نے کیا پیغام بھیجا؟
حوالدار خود چل کر جگدیش پور آیا
(اور اس نے کہا)

”اوبالو! میری سوگند سنو جو میں نے کھائی ہے
کار تو س کو میں کبھی بھی اپنے دانتوں سے نہیں کاٹوں گا
ان کا پانی کبھی بھی نہیں پیوں گا
میں برہمن ہوں یا راجپوت،
شیخ ہوں یا سید ہوں،
میں منحل ہوں یا پنجان،
ان کے کار تو س کو ہرگز نہیں کاٹوں گا
اوبالو! میری سوگند سنو!“

ایک بار جب وہ گورنر کے نئے میں آگیا
 وہ حیرت انگیز طریقے سے رڑا
 اس نے گھوڑے کی باگ کو دانتوں میں دبایا
 اور دونوں ہاتھوں سے لڑتا رہا
 اس کا گھوڑا جنگ کی چال کے طور پر چکر کاٹ کر دوڑتا رہا
 تلوار کے ساتھ تلوار جھنپاتی تھی
 بی بی گنج میں ایک خوں ریز جنگ ہوئی
 قہر میں گر جاتی تھیں اور سنگین چمکتی تھیں
 حریف ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے
 آخر دھشت زدہ تھا ۔

وہ عالم بالوسی میں اپنی چھاتی کو پٹینا تھا
 کہنے لگا "یہ بابو ایک جادوگر ہے
 وہ شیر کی مانند تیزی سے چھٹلے
 خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے
 پہاڑ کی مانند تناور بیٹا جنا !
 انگریزی راج تباہی کے کنارے ہر ہے
 ہاں ! اب یہ نہیں بچ سکتا
 میں یہاں بے بس ہوں یہاں کنور سنگھ
 کے بے سود ما کے ساتھ لڑائی ہے !
 شاعر ناتھ "سوہرہ" راگنی الپتا ہے
 کنور کا نام زندہ جاوید ہے !"

کنور سنگھ اور اس کے چھوٹے بھائی امر سنگھ کی مدد میں مکمل پنوارے بھی میں جنگ دلور
 پر ایک پنوارے کی چند سطوبہ نیچے پیش کرتا ہوں جن میں اس زمانے کے ماحول کی عکاسی ہے اور
 ان خیالات اور جذبات کا بیان ہے جو باغیوں کی تحریک کا موجب تھے۔
 سپاہی رجمنٹوں کے ساتھ کنور سنگھ کے رابطے کو یوں بیان کیا گیا ہے :

اے ٹھاکر! جب تم غیر سے رحم کی درخواست کرتے ہو،
 تم سنگٹہ یعنی شیر کھلانے کے مستحق نہیں ہو
 صرف وہی اس نام کے حق دار ہیں جن کے
 بچے ہاتھیوں کو مار گراتے ہیں، نہ مسکین
 اپنے آباد و اجداد کے اوصاف سے غافل ہو کر تم غیروں کی خوشامد کرتے ہو
 ناز و نعمت اور کاہلی کے لہجوں میں تم زندگی کے بیش بہا دن کھو رہے ہو
 سبحان اللہ! کیا شان ہے ان لڑائی پھوٹی حقیر جھوٹریوں کی اور
 ان کی سنی کی دیواروں پر گھاس کی
 ٹفٹ والیاں ریاست کے ان بلند اور فلک بوس راج مملوک پر!
 مملات کو لوٹنے والوں کے لیے جھوٹریاں قبر الہی ہیں
 اگر وہ جھوٹریوں کا رخ کریں گے تاکہ انھیں لوٹا جائے تو مفت میں
 وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔

(حواشی گیت ۱۔ سنگھ، راجپوتوں کی عزیت جس کا مطلب ہے شیر

۲۔ ٹھاکر، راجپوت سردار یا رئیس۔ لفظی معنی آقا۔ مالک،

۲۔ راج محل، شاہی محل)

مجھے کسی ہم عصر شاعر کا علم نہیں جو اتنی شدید قوم پرستانہ عقیدت رکھتا ہو اور جس نے ایسی
 دنیاوی حقیقت شناسی کا اظہار کیا ہو۔ ہم عصر لوگوں کے دلوں پر ۱۸۵۷ء کی بغاوت کا کتنا گہرا اثر ہوا ہوگا
 جس نے سورج تل جیسے قدامت پسند و باری شاعر کو اپنے جاگیردار سرپرستوں کے ساتھ اپنا تعلق قطع
 کرنے اور ان کی صاف صاف مذمت کرنے پر آمادہ کیا۔

اگر وہ باری شعرا اس قدر متاثر ہو سکتے تھے تو اس میں شک نہیں کہ عوامی شعرا نے اہ زیادہ کھل
 کر لکھا۔ ہالیان ریاست کے بعد جو دھپور میں سب سے زیادہ بار سوخ آدمی اودا کا ٹھاکر تھا جس نے
 نہ صرف اپنے آقا یعنی ہمارا جہ کے خلاف بغاوت کی بلکہ اپنے آقا کے آقا یعنی انگریز کے خلاف بھی۔ اُس
 نے کسانوں اور کچھ وطن دوست جاگیردار سرداروں کو بھی اپنے گرد جمع کیا۔ جس نے جو دھپور کے
 راجہ کی فوجوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ، مالک مینن کو جنگ میں ہلاک کیا
 اہ راجپوتانہ میں گورنر جنرل کے برطانوی ایجنٹ، لارنس کو ہینوں مقلبے کے لیے ہلکا لایا۔ اودا کی

بہار کے لوگوں کی نگاہ میں کنور سنگھ کی یاد کا مطلب تھا غیر ملکی غلامی سے نجات پانا۔
 ہر سال ہولی (رنگوں کا تہوار) کے دوران وہ اس کی یاد میں گیت گاتے ہیں اور اس سونگند
 کو دہراتے ہیں!

”او بابو کنور سنگھ!
 ہم اپنے کپڑوں کو کبھی پوتر کبیری رنگ میں
 نہیں رنگیں گے جب تک تمہاری حکومت پھر بحال نہ ہو جائے
 اور ہرے انھیں گھیرنے کے لیے
 فرنگی آئے
 اور اُدھر سے
 دو لڑیں کنور بھائی نو دھار ہوئے
 طائفین سے توہیں نے اس طرح آگ برساتی
 جس طرح ہولی کا رنگ آزادانہ چھڑکا جاتا ہے
 درمیان میں گھمسان کا رن پڑا
 او بابو کنور سنگھ! اب ہم کبھی اپنے کپڑوں کو
 پوتر کبیری رنگ میں نہیں رنگیں گے جب تک
 تمہاری حکومت بحال نہ ہو جائے۔“

باغی شمالی ہندوستان اور بمبئی کے درمیان راجپوتانہ کی ایک کڑی تھی اور بمبئی میں انگریزوں
 کا پہلا ہندوستان اڈہ تھا۔ نہ صرف راجپوتانہ کے لوگوں کی بلکہ سارے ملک کی نگاہیں راجپوتانہ
 ریاست پر گڑی تھیں کہ وہ بغاوت کریں گے اور انگریزوں کو سمندر میں پھینکے میں مدد دیں گے۔ لیکن یہ
 جاگیردار حکمران برطانوی اقتدار سے چپے رہے اور حب وطن کی فرائض کی پیکار کو بے شمار سوج بھڑی
 کا مشہور درباری شاعر تھا جس نے والیان ریاست کو قومی بغاوت میں شامل ہونے کے لیے ترغیب دینے
 کی انتہائی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے پُر زور الفاظ میں اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ ذیل میں اس
 کے چند دوہے پیش کیے جاتے ہیں:

”سور سبزہ زار کو برباد کرتے ہیں۔ ہاتھی جیل کو گد لاتے ہیں
 جب کہ شیر خظاہ سے غافل ہو کر شیرینی کی بات میں غرق ہے۔“

کے تعاقب میں ہے!
 لیکن اودا کے گھوڑے انہیں پھیل ٹانگوں
 کے ساتھ دوڑتی مار رہے ہیں
 وہ جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں
 جنگ میں ڈٹے رہو
 آخر ہماری فتح ہوگی!
 اودہ لڑتے رہو، جنگ جاری رکھو۔

(حواشی گیت ۱۰۔ بنیا، یو پارسی اور سود خور ۲۔ راجہ، بادشاہ، حکمران ۳۔ سنگالی، خاندانی دیوی)
 اس گیت میں خندق کی روح سائی ہوئی ہے اور عظیم خود اعتمادی کے جذبے سے معمور ہے۔ ”راجہ“ کا
 پارٹ کس قدر سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ ”وہ گوروں کے ساتھ شامل ہے اور ہم پر چڑھائی کر رہا ہے۔“
 یہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے گرائفڈر تجربوں کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ہموطنوں نے ہندوستانی جاگیرداروں کے پارٹ
 کی چال کو سمجھ لیا اور ان سے قطع تعلق کر لیا حالانکہ ان کو اب تک روایتی راجا تصور کیا جاتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی
 بغاوت نے اس بات کے لیے راستہ ہموار کر دیا کہ شہنشاہیت پرستی کے خلاف ہندوستانی تحریک جاگیرداروں
 کے خلاف تحریک کی صورت بھی اختیار کرے یعنی مستقبل میں فتح کے لیے صحیح تدبیر جنگ دریافت کی جائے۔
 ۱۸۵۷ء سے متعلق یہ لوگ گیت دھرم فی الواقع ۱۸۵۷ء کے دنوں کی روح کی ترجمانی
 کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری عظیم قومی میراث کا بیش بہا جز ہیں۔ ان میں ہماری اولین بلند درجہ قوم پرستانہ
 تعلیمیں موجود ہیں اور اس بنا پر ہمارے قومی سیاسی ترکے کا حصہ ہیں۔ انہی میں ۱۸۵۷ء کی قومی بغاوت
 کے دوران عوام کے نظریوں، جذبات اور ارادوں کے ثبوت پائے جاتے ہیں چنانچہ یہ ہماری قومی تحریک
 کی بیش قیمت تاریخی دستاویزات ہیں۔

حواشی

- ۱۔ ٹریولین، ”کانپور شارٹ نیرٹوز“ (Campur Short Narratives)
- ۲۔ کے، ”ہسٹری آف دی سپاہی وار“ جلد اول صفحہ ۲۲۶۔ ایف
- ۳۔ آن دی ایر فورٹین (On the Year Fourteen) از انڈین اینٹی کوارٹری (۱۹۱۷ء)
- ۴۔ ملائقہ برج سے توسط کے۔ ایل۔ چنکرک حاصل کیا گیا
- ۵۔ یہ گیت نیزامانی سنگھ سے متعلق گیت سبکوان سنگھ وٹل، ہتھرس کی وساطت سے حاصل کیا گیا۔

مید و جہد کی راگنی لوگ گیتوں میں الاپی گئی ہے۔ ذیل کا گیت مقبول عام ہے جو ہولی کے زمانے میں عام طور پر گایا جاتا ہے:

”ہمارے کالی چمڑی والے جوانز دبے کی چراگاہوں میں ڈیرہ
ڈالے ہوئے ہیں
ہمارا راجہ گوروں کے ساتھ ہے
وہ ہم پر چڑھا کر رہا ہے
گوسے فریگیوں نے کالی ٹوپیاں اوڑھ رکھی ہیں
ہا! کالی ٹوپیوں والے گوسے پھیل کر
ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔

اجنبی کی توپوں کے گولے خاک پر پڑ رہے ہیں
لیکن آہا! ہماری توپیں ان کے خمیوں کو تباہ کر رہی ہیں!
یہ ذی شان اودا ہے!
آہا! کیا خوب شاندار اودا!
اے اودا! تو ایک ستون ہے
جو ملک کی چھت کا سہارا ہے

آہا! جب ہماری توپیں سر ہوتی ہیں
اراول کی پہاڑیاں بھی کانپ اٹھتی ہیں!
اودا کا سردار دیوی منگلی سے ڈھا کر رہا ہے
واہ وا! کیا خوب جنگ ہو رہی ہے!
اودا جنگ جو سپوتوں کا وطن ہے
واہ وا! جنگ جاری ہے!

آہا! راجہ کا رسالہ اپنے ہی کالے ہونٹوں

حصہ سوم

- ۷۔ "انڈین اینٹی کوائری" (۱۹۱۱ء) "سائیکس آف دی کنگ آف اودھ" (Songs about the King of Oudh) انڈین سول سروس کے ولیم کروک نے دیہاتیوں سے راہ و رسم پیدا کر کے جمع کیے۔
- ۷۔ ایضاً۔
- ۸۔ ایضاً۔
- ۹۔ منقول از تصنیف فارسٹ، انڈین میوٹنی "جلد دوم۔
- ۱۰۔ "انڈین اینٹی کوائری"، "سائیکس آف دی میوٹنی" مصنف ڈبلیو کروک۔ کروک نے یہ گیت ضلع اٹار کے ایک دیہاتی اسکول ٹیچر سے حاصل کیا۔ میں نے الہ آباد کے ڈاکٹر اودھ نارائن تیواڑی اور بنارس کے ڈاکٹر کے۔ ایس۔ اپارھیالے کے توسط سے اس گیت کے متن کا بھوجپوری نسخہ کے ساتھ موازنہ کرایا۔
- ۱۱۔ مہاشو تیا بھٹا چاریہ: "جھانسی رانی" (ہنگامی) سے۔
- ۱۲۔ ایضاً۔
- ۱۳۔ شری ورنندون لال ورما، جھانسی، سے۔
- ۱۴۔ ایضاً۔
- ۱۵۔ مایین: مہسڑی آف دی انڈین میوٹنی "جلد دوم صفحہ ۴۵۳۔
- ۱۶۔ شری درگاشنکر پرساد سنگھ سے جو کنور سنگھ کی اولاد سے تھا۔
- ۱۷۔ ایضاً۔
- ۱۸۔ ایضاً۔
- ۱۹۔ ماہانہ رسالہ "بھوجپوری" کے رسالہ کنور سنگھ سے
- ۲۰۔ راجستھان کے سہ ماہی "پریم پراہ" کے خاص شمارہ شاعری بعنوان "گولامبٹ جا" سے۔
- ۲۱۔ ایضاً۔

جیمز برائن

بغاوت ہند اور برطانوی رائے

۱۸۵۷ء کی بغاوت کی جو تصویر انگریزی طلباء کے سامنے کئی پشتوں سے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی باشندے اُن مظالم پر خوفزدہ ہو کر متحد ہو گئے تھے جو جاہل اور توہم پرست ہندوستانیوں نے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں پر ڈھائے جب کہ وہ دور دراز برصغیر میں برطانوی سلطنت کا بوجھ فرض سمجھ کر اٹھائے ہوئے تھے۔ وسیع علمی وسائل حاصل ہونے کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی عوام کے اصلی تاثرات جاننے کی غرض سے معاصرانہ وسائل کی کوئی خاص تحقیق نہیں کی گئی۔ (یہ کوتاہی بذات خود تاریخی اہمیت کی حامل ہے) لیکن اب یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ برطانوی رائے کی جو تصویر آج تک خاص دعام نے قبول کی وہ حقائق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ مختصر مطالعہ خاص طور سے برطانوی مزدوروں کے طبقے کے تاثرات سے متعلق ہے لیکن اسے برطانیہ کے شہری متوسط طبقے کے مختلف تاثرات کے سیاق و سباق میں دیکھنا ضروری ہے جس میں تین باتوں کے سلسلے میں اختلافات نظر آتے ہیں۔ اختلافی سلسلہ یہ تھا کہ ہندوستان سے متعلق برطانوی پالیسی میں عیسائیت کا کیا پارٹ ہو۔ کیا ہندوستانیوں کو وہ واحد دین برحق "قبول کرنے پر مائل کیا جائے یا انہیں "کافرانہ بت پرستی اور توہمات" میں مبتلا رہنے دیا جائے؟ دوسرا اختلاف الیٹ انڈیا کمپنی کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان تھا۔ تیسرے اختلاف میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہندوستان کو برطانوی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کو ایک غلط قدم سمجھتے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس جرات مندانہ اقدام کو برطانوی تاریخ میں ایک نہری ورق تصور کرتے تھے اور ہندوستان کو برطانیہ کے شہنشاہی تاج کا سب سے زیادہ تاب ناک ہیرا بنانا چاہتے تھے۔

کے تحت لانے کا منصوبہ باندھ رکھا تھا، اپنی دلائل میں عیسائیت کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ آزاد خیال، کاہن، اور کرسمین سوشلسٹوں کا رد عمل قابل ذکر ہے۔ کاہن نے نجی طور پر کہا: ”مذہب کے شیدائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو عیسائی بنانے کے لیے اس پر قبضہ رکھنا ایسے میرے خیال میں جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کی بنا پر انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ایک قوم کو عیسائی بنانے کے لیے لال کوٹ بھیجنا تبلیغی کوششوں کے حق میں خدا کی برکت حاصل کرنے کا سوزوں ترین طریقہ نہیں ہے۔“ لیکن اس نے مزید کہا: ”مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جب کہ اس ملک کا مزاج گہرا ہے اُن عقیدوں کی تلقین کرنا بے سود ہے لیکن اگر مجھے مجبور کیا جائے کہ میں آج کے موضوعات پر عوام کے سامنے اپنی رائے پیش کروں تو میں اس اہم ترین موضوع کو نظر انداز کر سکوں گا۔ اس لیے میں اپنی چادہر (ملک) کے اندر ہی پاؤں میٹھے رکھنا چاہتا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے خیالات کے اظہار کا یہ سوزوں رقع نہیں ہے جس سے کسی فائدے کا امکان ہو۔“

بغاوت کی وجہ سے کرسمین سوشلسٹوں کو ایک سخت فلیجان سے گزرنا پڑا۔ چارلس گنگٹلے نے پت ڈی۔ ماس کو لکھا کہ ”میرا ایمان ہندوستان میں قتل عام کی وجہ سے متزلزل ہو چکا ہے۔ اس کے وجود جو اخلاقی مسائل والبتہ ہیں اُن سے میں بدحواس سا ہو گیا ہوں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟“ حضرت عیسیٰ بہر حال بادشاہ ہیں، ماس نے اپنے دوست لڈو کو لکھا: ”ہندوستان کی خبروں سے میں تمام سوالات کی یا قازدہ ہوتی ہے جن سے ماضی میں بسین کے زلزلے کے وقت ہم دوچار تھے“ اس بات سے گنگٹلے اور ماس کو قلق تھا وہ یہ تھی کہ خدا نے کیسے گوارا کیا کہ اس کے ”عیسائی“ بندے ”کافروں کے ہاتھوں قتل ہوں۔ حادثہ لزبن کی طرح اس وقت بھی یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ گناہ کی سزا تھی یا کفر کے حق میں دلیل؟ کچھ تکلیف دہ غور و فکر کے بعد تینوں دوست اپنے ایمان قائم رہے۔ ماس کو اس عقیدے میں تسکین ملی کہ ”ہمیں اپنے سوا کسی دوسرے پر انزام نہ دھرننا چاہیے اور اس پشیمانی اور ندامت کا اظہار ہمارے افعال میں ہونا چاہیے۔“ اُس نے ہندوستانی جوان سے متعلق اپنے اپنے داغظ میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ”ہمیں ہندوستان کی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔“ گنگٹلے نے اپنی بدحواسی پر تو قابو پایا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پبلک میں خاموش رہا۔ لڈو نے جلد ہی یہ لکھنا شروع کیا ”اگر ہندوستان مطمئن اور خوشحال ہو، مغرب میں سکھنی وسائل مضبوط ہوں اور مشرق میں وفادار مسلمانوں اور سکھ (جو ہند میں جھونکے جا سکیں) ہمارے ساتھ ہوں تو انگلستان بلا خطر دنیا کو لگا کر دے سکتا ہے“ عیسائی

یہ تین اختلافات جدا گانہ نہ تھے بلکہ ان کے باہمی تعلق ہی کی وجہ سے وہ تذبذب پیدا ہوا جو بناوٹ کا مقابلہ کرنے میں حکمران طبقے نے ظاہر کیا۔ اختلاف کا ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے یہ اختلاف اُن بینہ مظالم کے بارے میں تھا جو باغیوں سے منسوب کیے جاتے تھے۔ اطلاعات کی صداقت پر کئے میں شہری متوسط طبقہ بے شک اُن اختلافات سے متاثر ہوا۔ لیکن ان اطلاعات پر بعض لوگوں نے جس طرح شک کا اظہار کیا وہ اُسی قدر قابل ذکر ہے جس قدر اُن لوگوں کا جوش و خروش جنھوں نے انتقام کی حمایت اور تعریف کی۔ برطانیہ کے اسکولوں کے بچے اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔

ہندوستان میں عیسائیت سے متعلق پریوی کونسل کے کلرک گریوئل، کو ہندوستان میں فوجوں کے کانڈرا چیف اینٹس کی طرف سے ایک خط ملا جو شورش پیا ہونے سے عین پہلے لکھا گیا تھا۔ اینٹس نے "ایسی بلاطینانی کے عجیب احساں کا ذکر کیا جو ہندوستانی فوجیوں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس کی بنا مذہبی اسباب بھی تھے اور یہ شک بھی کہ ہم ان پر عیسائیت ٹھونسے میں زبردست طاقت کا استعمال کرنے والے ہیں۔" گریوئل نے لکھا: "یہ حقیقت نہیں ہے لیکن ہندوستانیوں کو اُس وقت تک یقین نہ آئے گا جب تک اگر میٹر ہال اور مشنریوں کو ان علاقوں میں من مانی کرنے کی اجازت ہے۔" بعد میں اس نے "ہندوستان کو عیسائی بنانے کے شاندار منصوبے" کا ذکر کیا "جس کی تعمیل میں کلیسا کے ادنیٰ و اعلیٰ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔" ۲ "نامنر" اُن میں سے تھا جو یہ محسوس کرتے تھے کہ "وہ مقصد جس کے لیے ہیں ہندوستان پر قبضہ رکھنا چاہیے مستقبل میں لوگوں کو عیسائی اور ہند بنانا ہے۔" ۳ "مارنگ پوسٹ" کی یہ رائے تھی کہ "ہم نے ہر تعصب کو، خواہ وہ ہندو کا تھا یا مسلمان کا، لاڈ پیار سے بگاڑا، اس کی پرفورمنس اور ناز برداری کی خواہ کتنا ہی غیر معقول، کتنا ہی بیہودہ اور کتنا ہی ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کے منافی تھا۔" ۴ لیکن گلید سٹون نے بالکل چپ سا دھ رکھی۔ وہ طلاق بل میں الجھا ہوا تھا۔ ڈسٹر ایبل نے جولارڈ پارٹنر کی حکومت کا تختہ الٹنے پر تھلا ہوا تھا اور جس نے ہندوستان کو برطانوی تاج

(۵) نوٹ متعلقہ گلید سٹون: "کتمل نہیں۔ بارے اپنی تصنیف "لائف آف گلید سٹون" میں بناوٹ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مئی ۱۹۵۱ء اور بجل کی تصنیف "لائف آف ڈسٹر ایبل" جلد اول ۱۹۵۰ء میں تنقید ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۰ء کو بھام جیسٹر سوسائٹی آف فارن مشنرز کے نام ایک خطبے میں گلید سٹون نے کہا: "میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ میں نے پچھلے پچیس سالوں میں ہندوستانی سلطنت سے متعلق پالیسی کی مضرت رساں شالیں دیکھی ہیں ایسے اقدامات کیے گئے جن میں انصاف کا ثمرہ نہیں۔ تاریخ انگلستان کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ ہے۔" "پپلز پیپر" ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۰ء (۶)

ہے کہ روز بروز مستورات کلکتے میں وارد ہو رہی ہیں جن کے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں اور جن کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں۔ معصوم بچوں کو خاص کر مخصوص کیا گیا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے انھیں ایسی ایسی اذیتیں دیں جو سوچی بھی نہیں جاسکتیں۔ ماں باپ کو ان مظالم کا تماشائی بنایا گیا۔ ان کو اپنے بچوں کے اعضا سے کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کھلائے گئے اور بعد میں انھیں دھبی آہنچ پر جلا کر ہلاک کیا گیا۔ ۱۸

خاتون جن کے خط کا ذکر ہے وہ گورنر جنرل کی بیٹی لیڈی کینگ تھی۔ بعد میں لارڈ شیفٹسبری نے دباؤ پڑنے پر اپنے بیان کی تصحیح کر دی۔ اس نے تسلیم کیا کہ ”میں نے خود خط کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے بارے میں سنا ہے۔“ ۱۹ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ایسا کوئی خط لکھا بھی گیا تھا۔ اس بات کا ثبوت کہ لارڈ شیفٹسبری نے انتقام کے حق میں اپنی رائے برقرار رکھی ایک خط سے ملتا ہے جو اس نے مارٹن پٹر کو لکھا۔ یہ جنگم محل میں ایک ہر دل عزیز شاعر تھا۔ اُن نظموں کے علاوہ جس میں اس نے دہلی کی مکمل تباہی اور مجرموں کے بے قطار درختوں پر ”پھانسی کے تختے“ نصب کرنے کا تقاضا کیا۔ اُس نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ”ڈکٹوریہ کو ہندوستان کی ملک بننا چاہیے۔“ ۲۰ شیفٹسبری نے لکھا: ”میں تمہارے ساتھ اتفاق کرنے پر بہت مائل ہوں کہ اکثر لوگ جب انتقام کو خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کے مفہوم کو بالکل نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انجیل مقدس میں انتقام انصاف کا کامل ترین اور بلند ترین ارتقا ہے۔ سپاہی اپنے جرائم کے خود گواہ ہیں۔ اُن کے جسم کو ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اس معاملے میں انسانی حکومت مختار ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئینی حکومت کو تمام کارروائی کا اختیار ہو نہ کہ نجی قانون سزا کا اس میں دخل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سزا دینے میں سختی، عزم اور مستعدی سے کام لے۔“ ۲۱

کابڈن نے مظالم کی داستانوں کو تسلیم کیا لیکن جان برائٹ کو اس نے لکھا: ”یہ ظاہر ہے کہ جو سلوک انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ روا رکھا ہے اس کے پیش نظر اُن سے محبت یا احترام کی توقع نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں اپنی رعایا کو (ہندوستانیوں) جہشی کے عام لقب سے نوازتے ہیں۔ یہ ب کچھ گوارا ہو جاتا (گو کسی قدر مشکل سے) اگر انگریز جن کے ساتھ ہندوستانیوں کا رابطہ تھا اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ دماغی صلاحیتوں سے کام لیتے۔ جو غلطیاں ماضی میں انگریزوں سے سرزد ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ خونریزیاں جو اس وقت عمل میں آ رہی ہیں اور جو اُن بے گناہ

سوشلزم شہنشاہیت پرستی کے ساتھ مصالحت کر رہی تھی۔

اب اسٹ انڈیا کمپنی کے ایشیا جانے کا کیا مقصد تھا۔ یہ مقصد اجارہ داری تھا۔ یہ اجارہ داری نہ صرف غیر ملکوں کے خلاف بلکہ اپنے باقی ہموطنوں کے خلاف بھی یہ اس کا خیال تھا کہ کمپنی کو برقرار رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا کیوں کہ ”کمپنی نے اپنے آپ کو ایسے جرائم کے ارتکاب کا اہل ثابت کیا ہے جو کسی ایسے وحشی قبیلے سے بھی نہ سرزد ہوتے جن کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر لونگ اسٹون کی داستان میں پڑھا تھا اور جنہوں نے لونگ اسٹون سے پہلے کسی عیسائی یا فرنگی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی“ ”دی سوسائٹیز ریفارم سوسائٹی“ مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھی۔ اسٹ جوزف منسٹری کے لیے یہ ایک مفید پلیٹ فارم ثابت ہوا۔ یہ سوسائٹی زیادہ تر مائیکسٹر کے ان کارخانہ داروں کی رائے کی عکاسی کرتی تھی جو ہندوستان میں امریکہ کی جگہ ایک متبادل روٹی کی رسد قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوسائٹی نے کمپنی کے اختیارات میں کمی، ہندوستانیوں کے ساتھ بہتر سلوک اور ان پر عائد کیے جانے والے محصول سے متعلق اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ ”دی ویکلی ڈیپچ“ نے جس کا مقصد اخبار پڑھنے والے مزدور طبقے کی توجہ سماجی اور معاشی نظام کے خلاف بغاوت کی طرف سے ہٹانا تھا، یہ رائے ظاہر کی کہ ”اگر ہم ہندوؤں اور مسلمانوں سے ان کے جرائم کا انتقام لیں اور فرنگی حکام کو چھوڑ دیں جن کی بد اعمالی ان جرائم کا موجب ہوئی تو یہ نامردی اور بے دینی ہوگی“ ”ارنی طبقوں کی بے چینی کو کمپنی کی مخالفت میں بدل دینا اہل تھا۔“ ”دی ڈیلی ٹیلیگراف“ نے کمپنی کی اس بنا پر مذمت کی کہ حکومت کی باگ ڈور ایک ”واحد طبقے“ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ”دی سٹینڈرڈ“ نے کمپنی کی مذمت کے ساتھ یہ سفارش بھی شامل کر دی کہ وسط طبقے میں روزے کے دن اور روزِ شفاعت مالک مزدوروں کو پوری اجرت ادا کریں۔ معلوم ہوتا ہے اس تجویز پر عمل نہیں کیا گیا۔ ”دی نان کنفارمسٹ“ نے بھی کمپنی پر حملہ کیا۔ ”لارڈ پارکسٹن جو ہندوستان کے معاملات پر اظہار رائے میں بے ساختہ اور بے لاگ تھا، جھٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ کمپنی کو بند کر دینا چاہیے“ ۱۶

مظالم کے سوال پر لارڈ شیفسبری سب سے زیادہ صاف گو تھا اس نے اعلان کیا ”ہم نے خود ہندوستان میں مقیم متاثر ترین خاتون کا لکھا ہوا ایک خط دیکھا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے

(۱) نوٹ متعلقہ کمپنی: اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ”اگر ہم سپاہیوں کو کچل دیں تو خدا اتنا ہی خوش ہوگا جتنا اہل برطانیہ ہوں گے۔“ ۱۷ اگست ۱۸۵۷ء

تک ٹوٹنے کی تجویز کی مخالفت کی۔ اس نے اپنے قارئین کو یاد دلایا کہ "ہیں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انھیں آدمیوں (بانیوں) کو جب یہ ہماری ملازمت میں تھے ہم نے دوسروں پر اسی قسم کے مظالم ڈھانے میں آلاکار بنایا۔" ۲۹ "دی نان کنفارسٹ" نے اس بات سے اتفاق ظاہر کیا کہ ہندوستان میں امن بحال کرنے میں اور قانون کی برتری قائم کرنے سے پہلے سختی سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن یہ کہہ کر اپنے ہمیر کو مطمئن کر دیا کہ "جو کچھ بھی کرنا ضروری ہے وہ یسائی سپرٹ کے مطابق کرنا چاہیے۔" کہ جوش جنوں سے غضب ناک ہو کر "دی ڈیلی میلگیران" نے اعلان کیا کہ "سخت انتقام اودھرت تک سزا کی ضرورت کی ہر طرف سے حمایت ہو رہی تھی۔" ۳۱ "دی ماننگ پوسٹ" نے اعلان کیا کہ "ہر انگریز نے جو اپنے سینے میں مرد کا دل رکھنا ہے اپنے وطن کے ساتھ یہ بیان باندھا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت اگر کسی اور وجہ سے نہیں تو کم از کم اس مقصد کے لیے تو ضرور قائم رہے گی کہ اُن مسلمان اور برہمن شیطانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے جنھوں نے انگریز خواتین اور دوشیزاؤں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے ہیں۔" ۳۲ انتہا پسند "نیوکاسل کرائیکل" نے "جواب مالک، جوزف کوون کے شہنشاہیت پرستی کے بڑھتے ہوئے جوش کی عکاسی کرتا ہے، برطانوی تاج کے تحت اس شاندار نوآبادی کا ذکر کیا اور کیننگ کی حمد لی پریوں نکتہ چینی کی؛ "ماب روم کھانے کا وقت نہیں ہے، ہمارا انتقام ایسا تیز، خونریز اور اس قسم کا ہونا چاہیے کہ مستقبل میں دہلی کے ذکر پر ہی ہماری ہندوستانی رعایا کا نپ اٹھے۔ اُن کو اس طرح نیست و نابود کرنا چاہیے کہ گویا جنگلی جانور ہیں۔" ۳۳

برطانیہ کے دولت مند طبقے سے متعلق ایک آخری نکتہ قابل ذکر ہے۔ یعنی شہنشاہیت پرستانہ نظریہ جس نے اختلافات پر اپنا رنگ چڑھایا جیسا کہ سابقہ اقتباسات سے ظاہر ہے۔ یہ خیریت گزری کہ بغاوت جنگ کریمیا یا ایران پر فوج کشی کے ساتھ ساتھ رونما نہیں ہوئی "دی ٹائمز" نے لکھا: "اگر بغاوت ہوئی ہی تھی تو اس کا اس سے بہتر موقع نہ ہو سکتا تھا۔" پھر اس نے لکھا: "اب سوال فقط یہ ہے کہ ہندوستانیوں پر کون حکومت کرے گا کیوں کہ وہ اپنے آپ پر حکومت کرنے کے کبھی بھی قابل نہ ہوں گے۔" اس نے بتایا کہ "جنگِ برما کے بعد سے کہیں بھی ہمارے اقتدار کو زک نہیں پہنچی۔ اودھ کا امن کے ساتھ الحاق کر لیا گیا ہے۔ پنجاب ہمارے تحت ایک صوبہ بن گیا ہے بلکہ پیگوہ بھی ایک نفع کا سودا ثابت ہونے لگا ہے۔" ۳۴ لارڈ ڈسٹیفش رسی نے بھی یہ رائے ظاہر کی کہ "بغاوت سازگار وقت پر ہوئی۔" اس نے اپنا بیان ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا "اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ خدا نے یہ کام ہمیں بحیثیت قوم سپرد کیا

فروں پر ہماری ابتدائی جارحیت کی وجہ سے آئندہ مرزد ہوں گی ان سب کا خیارہ ہیں یا ہماری اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ شورش کے شروع میں ہمارے افسروں نے جو خطوط لکھے ان کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہر ماتحت کو بھی اختیار حاصل تھا کہ وہ جتنے ہندوستانیوں کو چاہے پھانسی دے یا گولی مار دے۔ وہ اس خونریزی کا ذکر اس حقارت کے ساتھ کرتے تھے گویا جنگلی جانوروں کے شکار کا ذکر کر رہے ہوں۔^{۲۲} لیکن یہ نجی خیالات تھے۔ کاہن اور برائٹ دونوں کو ۱۸۵۷ء کے عام انتخابات میں شکست ہوئی تھی۔ کاہن اس سال کے بیشتر عرصے کے دوران بیمار رہا اور اس نے بغاوت سے متعلق علانیہ کوئی بات نہ کی۔ جان برائٹ نے جو برسنگھم میں پارلیمنٹ کا ضمنی انتخاب لڑ رہا تھا اعلان کیا ہندوستانی بغاوت کی کامیابی سے ہندوستان میں افراتفری پیدا ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اس بغاوت کو دبانا ہندوستان پر رحم کرنا ہے۔^{۲۳}

ایٹ۔ ڈی۔ مارٹس نے ایک مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا: ایسی درگزر جو جرم سے نفرت نہ ظاہر کرتی ہو، جو اس کے اندر کی کوشش نہ کرتی ہو، جو جرم کی سزا دینے سے کتراتا ہو وہ زبانی نہیں ابلسیا۔ معافی ہے۔^{۲۴} ڈسٹرکٹ کی کوشش تھا (لیکن اس نے اپنے شکوک کو بڑی لندن ڈیری کے گوش گزار کرنے کے لیے محفوظ رکھا) کہ ان مظالم کی بہت سی تفصیلات جن سے ملک کے جذبات مجروح ہوئے تھے ہن گزرت کہانیاں ہیں۔^{۲۵} جو ڈکس نے ڈی ہائمر کے نام ایک طویل خط لکھا جس میں اُس نے اس نظر سے اتفاق ظاہر کیا کہ سراسر ایک ہندو بغاوت تھی اور "بے حتمی اور ایذا رسانی کی بیشتر کہانیاں محض فرضی تھیں۔^{۲۶} لیکن اس رائے کا اظہار انتہائی کارروائیوں کے شروع ہونے کے بعد ہوا اور اس رائے کو ان برعکس اطلاعات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو اس اخبار میں نمایاں طور پر شایع ہوئیں اور جن میں سے ایک میں تو بے حد تہمت تراشی سے کام لیا گیا، "میرے جیب میں بہت سے خطوط ہیں جن سے اور کبھی شدید تر مظالم کی مثالوں کا پتہ چلتا ہے لیکن مظلوم یا ان کے متعلقین ان کے ناموں اور حالات کے اظہار سے بچکھاتے ہیں۔^{۲۷} "دی ٹائمز" ادارے کے اعتبار سے ان اخبارات میں پیش پیش تھا جنہوں نے "عبرت کا سزا کا مطالبہ کیا، ایسی عبرت جس کا چرچا برطانوی ہندوستان کے دیہات میں آنے والی پشتوں تک رہے۔^{۲۸} انتہا پسند "ارنگ سٹار" نے کج روی اختیار کی جس میں برائٹ کی انتہائی مصروفیتوں اور مانچسٹر کی تجارتی توقعات کی عکاسی تھی۔ اس نے کیننگٹ پر حملہ کیا۔ اس کی "حمدی" کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بغاوت سے پہلے ک پالیسیوں کی بنا پر مسکین اس نے انتہائی کارروائی کی مخالفت کی۔ اُس نے ایک خط شایع کیا جس میں اُس نے دہلی کو تین دن

سے کیا جائے کہ مخالفت کا سوال بھی نہ پیدا ہو سکے۔ ۱۹۵۷ء ملک کے شومر کی بھی رائے یہی تھی، جس چیز کو سوچ کر روٹنے کھڑے ہوتے ہیں وہ اُن لوگوں پر گولی چلانے کا خیال ہے جو ہماری ہی وردی پہننے ہوئے ہیں۔ بہر حال ممکن ہے نتیجہ اچھا نکلے۔ اب ہم یقیناً ایک معقول فوجی نظام قائم کریں گے۔ ۱۹۶۷ء بین الاقوامی صورت حال پر بغاوت کا کیا اثر مرتب ہو ۱۹۶۷ء اس پر فکر مندی کے ساتھ بحث کی گئی، چیکو پولین سوم برطانیہ کی پشت میں پھرا، بھونکنے کے موقع کو نصیحت جانے لگا؛ پارسٹن نے کچھ بے دلی کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا جب بلجیم نے بغاوت کو دبانے میں مدد دینے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجنے کی پیش کش کی اور نیویارک سے جہاں ہیولاک کی موت پر جھنڈے لٹکوں کر دیے گئے یہ اطلاعات پہنچیں کہ اس مقصد کے لیے پچاس ہزار مجاہد آسانی کے ساتھ بھرتی کیے جاسکتے ہیں ۱۹۶۷ء

غرضیکہ ظاہر ہے کہ برطانوی مزدور طبقہ تو درکنار دولت مند طبقے پر بھی بد زل کی مختلف صورتیں تھیں۔

البتہ ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہیں اس سلسلے میں کثیر دستاویزات، دیہاتی گھروں اور پارٹیوں کے مکانات سے اس قسم کے خطوط، سیاسی روزنامے، پارٹیز کی تقریریں اور فاضلانہ ادائیگی مضامین حاصل ہو سکتے ہیں۔ غالباً ہمیں کبھی بھی یہ معلوم نہ ہوگا کہ ان جگہوں پر کیا گفتگو ہوتی تھی جہاں انگلستان کے مزدور اکٹھے ہوتے اور روزمرہ کے واقعات پر بحث کرتے تھے۔ کوئی دستاویزات دستیاب نہیں ہیں۔ شاید ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ البتہ ردِ عمل کے آثار پائے جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ مزید تحقیق سے نئی باتوں کا انکشاف ہو۔

۱۹۵۷ء میں برطانوی تجارت کی توسیع کے زیر اثر منشوریت کی مجاہدانہ تحریک دھیلی پڑ رہی تھی۔ سرشلزم جس نے برطانوی مزدور طبقے میں جنم لیا تھا، مارضی طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ انگلستان نے ۱۹۵۵ء میں لکھا: "۱۹۴۹ء کے فرانسیسی انقلاب نے انگلستان کے متوسط طبقے کو بچا لیا۔ نتیجاً فرانسیسی مزدوروں کے اشتراک اعلانات سے انگلستان کا پچھلا متوسط طبقہ ڈر گیا۔ اور برطانوی مزدور طبقے کی محدود مگر حقیقی تحریک کا شیرازہ بکھر گیا۔ منشوریت کی تحریک (۱۹۴۸ء) کو خارجی طور پر ناکام ہونے سے پہلے ہی داخلی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ مزدور طبقے کی سرگرمی کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ سرمایہ دار طبقے کی ہر محاذ پر جیت ہوئی ۱۹۶۷ء اس کے بعد پچیس سالہ دور شروع ہوا جس میں انگلستان دنیا بھر کا "صنعتی مرکز" بنا رہا اور اس کے اقتدار کو چنوتی دینے والا کوئی نہ تھا۔

لنڈن ٹریڈ یونین۔ اعلان ۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء: فی الحال ہماری حالت ایک بے وقعت قوم کی سی ہو گئی ہے۔

ہے کہ ہم ان لاکھوں انسانوں کی تہذیب کو ترقی دیں اور خدا کے مولود مسعود (حضرت عیسیٰ) کے دین کی اشاعت کا کام کریں۔ ۲۵ء لارڈ برام نے "سخت سزا" کا مطالبہ کیا۔ لارڈ ڈگریے کی ریفارم کمیٹی کا رکن ہونے کے بعد سر جیمز گراہم نے اب قدامت پسندانہ خیالات اپنا لیے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ سلطنت کھودینے سے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس کے قائم رہنے سے یہ ثابت ہو گا کہ ہم ابھی تنزل کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ ۲۶ء وی ڈبلیو ٹیلگن نے لکھا: "بزوالہ خیالات اور افسرہ جذبات کسی سلطنت کی مجالس شوریٰ میں دخل نہیں پاتے جب تک زوال کا دور نہ آجائے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا دور ابھی نہیں آیا۔" ۲۸ء وی نان کنفرسٹ جو "برطانیہ صغرا" کے نظریہ کی عکاسی کرتا تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بغاوت چین کی معرکہ آرائیوں میں ہماری بے جا مداخلت اور ایک انگریز وزیر کو ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی اجازت دینے کی پاداش ہے۔ ۲۹ء وی نیوکاسل کرائیکل نے ریلیے اور ڈریک کا ذکر چھیڑا اور امید ظاہر کی کہ "خوش حالی اور عیش و عشرت کی صدیوں نے انگریزوں کو بے باکی اور مردانہ جرأت کی اس سپرٹ سے محروم نہیں کیا جس سے عہد البریتھ کے انگریز مشہور ہوئے۔" ۳۰ء ناول نگار تھیکر نے اپنی خاندانی دولت جو اُسے ہندوستان سے حاصل ہوئی تھی، جوئے میں گنوا دی۔ جب وہ پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کے لیے آکسفورڈ کے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس وقت اس نے بغاوت کو دبانے کے موضوع کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ ۳۱ء ڈسراییل نے برطانوی تاج اور تختوں کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے کی وکالت میں اپنی تمام فصاحت و بلاغت صرف کر دی۔ اُس نے دور اندیشی سے یہ بھانپ لیا کہ ان علاقوں پر صرف جبر کے ساتھ حکومت کرنا ممکن نہیں بلکہ منصب شاہی کی عظمت اور تقدیس بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کا رابطہ برقرار رہے۔ ۳۲ء ملکہ وکٹوریہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ "مجموعی صورت حال کیمیا کی نسبت زیادہ تشویش ناک ہے جہاں جنگ شرافت کے ساتھ لڑی گئی اور جہاں عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔" ۳۳ء اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر مسلح افواج میں اضافہ کی تاکید کی۔ اس نے لکھا: "پچھلے بیس برسوں میں سلطنت کی وسعت تقریباً دو گنی ہو گئی ہے لیکن ملکہ کی فوجوں کی تعداد اسی قدیم پیمانے پر قائم ہے۔ ۳۴ء کیننگ کے خط سے اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا: "انگلستان کے اقتدار کو سخت دھکا لگا ہے اور اس کے اقتدار میں اعتماد اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ ساری ہندوستانی سلطنت میں قوت کا طویل اور متواتر مظاہرہ ایسی انگریزی فوج کی موجودگی

ہاتھوں میں محفوظ رکھ سکتے ہیں جب تک ہم غارتگری، الحاق اور مظالم کی پالیسی کو نہ بدلیں، مستقبل میں ہندوستانیوں کو رحم و انصاف کی ضمانت نہ پیش کریں اور اُن کی موجودہ ناامیدی اور غم و غصہ کو ذریعہ کریں۔ ہندوستان برطانوی تجارت اور صنعت و حرفت کے لیے ایک وسیع میدان ثابت ہو سکتا ہے بشرطیکہ انگلستان اور ہندوستانی باشندے اسے ایسا بنائے رکھیں۔ اس لیے انگریزوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بد نظمی اور طبقہ امرا کی حماقت کی وجہ سے مشرق کے اس نہری باغ کو اپنے قبضے میں رکھنے کا نہری موقع نہ کھو دیں۔ ۵۲

ارنلڈ جونز ۵۲ کو مدت سے ہندوستان میں دل چسپی تھی۔ ۱۸۵۲ء ۵۲ میں اس نے اخباری مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ۱۸۵۱ء میں جب وہ جیل میں تھا، اُس نے ایک طویل نظر بعنوان ”ہندوستان یا نئی دنیا کی بغاوت“ لکھی تھی۔ جب شورش پیا ہوئی تو یہ نظر دوبارہ شایع ہوئی۔ اس کے دیباچے میں جونز نے شہنشاہی نعرے میں مشہور ترمیم کی۔ شہنشاہی نعرہ یہ تھا: ”برطانوی سلطنت پر آفتاب کبھی نروب نہیں ہوتا۔“ اُس نے اس میں تبدیلی کی: ”اس کی لٹاؤ بادلوں پر آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا لیکن خون بھی کبھی خشک نہیں ہوتا۔“

اب جونز منشوریوں کی مجاہدانہ روایت کو برقرار رکھنے میں اکیلا رہ گیا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ جدوجہد کو ترک کر دے گا اور دولت مند طبقے کے ساتھ مصالحت کرے گا۔ ہندوستانی لوگوں کے حق میں اس کا آخری جہاد اُس کی انقلابی زندگی کا شاندار لفظ، عروج تھا۔

۴ جولائی کو جونز نے اپنی ہم کا آغاز کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ”انصاف اور مصالحت کی پالیسی سے ہندوستانیوں کی آخری شورش کافی مدت کے لیے ملتوی ہو سکتی تھی۔“ اس نے تنبیہ کی ”انگلستان کے مزدوروں! تمہیں ایسی انتہائی غیر منصف اور غاصب سلطنت کے قیام کے لیے خون بہانا پڑے گا اور اس کا بار اٹھانا پڑے گا جس سے زیادہ سیاہ و صبرہ انسانی تاریخ کے ماتھے پر دوسرا نہ ملے گا۔ ہموٹوں! تم کو جاننا چاہیے کہ ہندو اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں جو تمام نئی نوع انسان کی نگاہ میں مقدس ترین حق ہے۔ پولینڈ، ہنگری، اٹلی اور آئرلینڈ کے لوگوں کا نصب العین اس سے زیادہ مقدس اور منصفانہ نہیں تھا۔ دنیا کی ایک انتہائی عظیم الشان تحریک کو دبانے میں تم سے خون اور خزانہ صرف کرنے کا تقاضہ کیا جائے گا۔ ہموٹوں! تمہیں دوسروں کی آزادی سلب کرنے میں مدد دینے کے بجائے کوئی بہتر کام انجام دینا چاہیے یعنی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔“

۴ جولائی کو اس نے پُر امید ہو کر حکمران طبقے میں خون کے آثار کی طوطا اشارہ کیا ”دی ٹائمز“

چوں کہ ہندوستانی بنادت اسی پچیس سالہ دور میں رونما ہوئی اس لیے برطانوی مزدور طبقے میں کسی اجتماعی ردِ عمل کی توقع نہ ہو سکتی تھی بلکہ اس کا تھوڑا سا جو ردِ عمل ہوا وہی حیرت کی بات ہے۔

”رینلڈز نیوز پیپر“ مزدور طبقے کے غیر سوشلسٹ نظریے کا ترجمان تھا۔ اس نے فوراً باغیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ۵ جولائی ۱۸۵۷ء کو اس نے ”اس ہولناک انتقام کا ذکر کیا جو انگریزوں میں کہیں انصاف باقی ہے، برطانوی حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بے مثال جرائم کی پاداش میں نازل ہوگا۔“ اس نے اعلان کیا، ”گویم باغی رجمنٹوں کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں لیکن ہماری ہمدردی طاقتور کے مقابلے میں کمزور کے ساتھ، ظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والے مظلوموں کے ساتھ، اذیت، غارت، غلامی اور توہین کے شکار ان ہندوستانیوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔“

بے درد، غارت گراہیہ راقا کے آہنی جوتے سے رہا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ہمدردی باغیوں کے ساتھ ہے، ان سرکش شہیدوں کے ساتھ ہے جنہیں ”دی نائز“ اور اس کے ساتھی گولی مار کر پھانسی دے کر اور سولی پر چڑھا کر عبرت انگیز کرنا چاہتے ہیں۔ جب مظالم کو بڑھا چڑھا کر منتر کیا گیا تو اس اخبار نے لکھا: ”ہم یہاں گھر میں بیٹھے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ انگریزوں کی طرف سے مدد درج استعمال انگیزی ہوئی ہے۔“ ۳۹ اُس نے ہندوستان کے واقعات کو برطانیہ میں آزادی کے خاتمے کے ساتھ وابستہ کیا۔ جب روزے کے دن شعبے کا مظاہرہ ہوا تو اس اخبار نے جنگجو اور مطالبہ پرست چربا کے رویے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا: ”اکثر اشخاص اپنے خطبات میں آمادہ بہ جنگ اور انتقام جو ثابت ہوئے۔ وہ خون کے پیاسے اور روپیہ کے بھوکے تھے عمرِ رحم سے متعلق انھوں نے چُپ سا دھل“ نان کنفارمسٹ جادو بیان ”مونٹ بک سپرچن“ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس نے کرسٹل پالیس میں اُس ہزار کے مجمع کے سامنے تقریر کی جس نے اس تماشے کے لیے پیسے خرچ کیے تھے۔ سپرچن نے ”خون کے بدلے خون، کی تلقین کی اور مجمع کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس نے حقیقت کو مسخ اور تاریخ کو نظر انداز کیا۔ اس نے انھیں تباہکار سپاہی محبِ وطن نہیں باغی میں کیوں کہ انھوں نے برضا و رغبت انگریزوں کی غلامی قبول کی تھی۔ بے شک! وہ اسی طرح اپنی آزادی سے دست بردار ہوئے جس طرح ایک مسافر اپنے بٹے سے دست بردار ہوتا ہے جب ڈاکو اُسے پستول دکھاتا ہے۔“ ۵۱ یہ مذمت قطعی تھی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رینلڈز کا اخبار اب شبنشاہیت پرستی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اُسے صرف یہ فکر تھی کہ برطانوی نظام میں اصلاح کر کے ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھا جائے۔ ”ہم اس وقت تک ہندوستان کو چُپ رکھ سکتے ہیں اور اپنے

بھی نہیں کہا۔ اُس نے ہندوستان کی بد نظمی کا تمام تر الزام ایسٹ انڈیا کمپنی پر رکھنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ کمپنی کو ختم کرنا اور اس کی جگہ ہوم گورنمنٹ (برطانوی حکومت) قائم کرنا گویا ایک لیٹرے کو ہٹا کر دوسرا لیٹرے تسلط کرنا ہے۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ ”ہندو حق بجانب ہے، ہندو کا مقصد نیک ہے۔ خدا ہندو کے مفاد کی حفاظت کرے!“ اس نے وہ تمام انتقامات گنوائے جو مائٹزہ نے بیان کیے تھے اور یہ رائے پیش کی: ”یہ عیسائیت اور تہذیب کا نمونہ ہے! اس کے بعد ہندوستانیوں کے مظالم کا ذکر ہم کس منحوسے کرتے ہیں؟“

”ہیملز ہیمس“ کی اسی پرچے میں بغاوت سے متعلق مزدوروں کے رویے کی بھی دل چسپ حکایہ نقل ہے تقریباً دوسوے کمیشن انفرارڈ سپاہی جیتیم اور راجسٹر کے شہروں میں مارچ کرتے ہوئے دکانی دیے اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کیوں کہ یہ خوش و طبع جوانوں کا دستہ تھا۔ یہ حال ہی میں ہندوستان سے لوٹے ہیں۔ یہ دس سال کی ملازمت کے معاہدے کے تحت بھرتی ہوئے تھے۔ چنانچہ اس مدت کے ختم ہونے ہی انھوں نے سبکدوشی حاصل کر لی۔ دو پونڈ کے جیلے اور نئی مودی کی ترغیب کے باوجود انھوں نے مزید ملازمت سے انکار کر دیا۔“

۲۹ اگست کو جوتلے فوجی صورت حال کا ایک اور جائزہ لیا۔ اُسے اب بھی امید تھی کہ بغاوت کا بیاب ہوگی۔ اس نے ”اس سماج کی حدود درجہ مصنوعی حالت پر محدود و محدود کے اثرات بیان کیے جس کا مدار ساکھ پر ہے، جب کہ ساکھ کا مدار امن و امان پر ہے۔ دوسری قومیں برطانیہ کی تجارتی برتری کو غلطی میں ڈال دیں گی جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ مزدور طبقے کو خوراک کی گرانی، قلیل آمدت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔“

۸ ستمبر کو اس نے پھر اس بیان کو دہرایا کہ، ”بغاوت اتنی انصاف پر مبنی، اتنی برتر اور اتنی ضروری ہے کہ اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ حیرت اس بات کی نہیں کہ سترہ کروڑ لوگوں نے تھوڑے حصوں میں بغاوت کی بلکہ حیرت اس بات کی ہے کہ انھوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ہتھیار ڈالتے اگر اُن کے اپنے ہی حکمران اُن سے فدا رہی نہ کرتے۔ وہ یکے بعد دیگرے فیر کے ہاتھوں پک گئے۔ چنانچہ بادشاہ، والیاء ریاست اور ادا ہمیشہ اُسی ملک کے بدخواہ اور اس کے لیے باعث لعنت ثابت ہوئے جس کا انھوں نے ہر دور میں ننگ کھایا۔“ اُس نے اس بات پر زور دیا کہ انگریز مزدور طبقے کو ”ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے۔ ان کا مفاد تمھارا مفاد ہے اور ان کی کامیابی باواسطہ طور پر تمھاری بھی کامیابی ہے۔“

۱۱ ستمبر کو اس نے قلب و وقت کی طرف اشارہ کیا جو ہندوستان میں رونا ہونے والے

کے "سٹی پیج" (St. Peter) میں ایک دہشتناک رائے کا اظہار تھا: "انگلستان کے بنک میں سونے چاندی کے ذخیرے میں مسلسل اضافے اور اچھی فصل کی توقع کے باوجود جو سرد بازاری صرافہ میں چھائی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان سے متعلق تشویش دوسرے تمام اٹھ پر غالب ہے اور اگر کسی سمجھوتے سے پہلے کل کوئی المناک خبر آجائے تو اس سے غالباً خوف و ہراس پھیل جائے گا۔" اس نے ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے بیگم اودھ کے خیر مقدم پر بھی توجہ مبذول کی "اس سے پہلے باریال کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا اس لیے کہ بیگم اودھ ایسی ضعیف لغزش کی مرتکب ہوئی تھی جس سے بنگلہ گم پیس کے اخلاق سیار کو صدمہ پہنچا تھا۔ اب تخت سے معزول بیگم کا استقبال ہو رہا ہے۔ معیار اخلاق بالائے طاقت رکھ دیے گئے۔ بادشاہی فقیری کے ساتھ بے تکلف ہونے لگی۔ سوائے کی اصلیت یہ ہے: رشوت خوروں نے ایک شاہی خان دان کو اس کی میراث سے محروم کر دیا تھا (مال حرام بود بجاے حرام رفت) اور رشوت خوروں کے ملک کی ملکہ معظّمہ نے ہندوستانی بیگم کی طرف سے منہ موڑ دیا۔ اب اس کا بہت ختمال ہے کہ رشوت خوروں کا مال فینٹ چمن جائے۔ اس لیے ملکہ کو وہ بدر پیرنے والی بیگم کی دلجوئی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیوں کہ لٹیروں کو امید ہے کہ اُسے آلاکار بنایا جاسکتا ہے۔"

بیگم اگست کو جوتز نے لکھا: "جیسا کہ ہم اپنے قارئین کو شروع ہی سے یقین دلا چکے ہیں یہ بغاوت فوجی قدر نہیں بلکہ قومی بغاوت ہے۔" اس نے پھر پُر امید انداز میں لکھا کہ "اس سے باقاعدہ تیاری کے آثار ظاہر نہیں۔ کیا یہ محض کسی حکمران کے ساتھ جنگ ہے جو ہم بہت بار لڑ چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک قوم کے ساتھ جنگ ہے اور اس میں اتنے لوگ شامل ہیں جتنے کہ ہندوستان کے اندر کبھی ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے۔ اُس نے ان اشتعال انگیز خیالات میں اس تنبیہ کی آڑ لی کہ "باغیوں میں پھوٹ پڑنے کا امکان ہے اور ان سے غیر توقع احمقانہ حرکت سرزد ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا ہمیں یقین ہے بغاوت دب جانے یا نہ دے یہ ہمارے ہاتھ سے ہندوستان کے نکلے کا پیش فیصلہ ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، ہندوستانی قوم کی آزادی کو تسلیم کرو۔ سو سال ہوئے دنیا کی پھیری لگانے والے۔ ریڈن ہال اسٹریٹ کے تاجر لٹیروں کی ایک جماعت حیلے بہانے بنا کر چپکے سے سلطنتوں کے اس عظیم جھگڑے میں وارد ہوئی اور اس کا بیڑا (یعنی آزادی) چڑایا۔ اس سوسائے مجید حکومت میں جرائم کے ہزاروں سال کئے ہوئے ہیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ باغیوں نے سبھی مظالم دھلتے بوں گے لیکن اس نے انگریزوں کی اشتعال انگیزی کا خاص طور سے ذکر کیا اور جنگ ہزیرہ نا (Peninsular War) کے دوران برطانوی فوج کے قتل عام کی یاد دلائی۔ کیا اس وقت "ناٹو" نے اس کی مذمت کی؟ نہیں، ایک لفظ

کا دن کیا ہے؟ اس کی وقعت محض ایک عیارانہ مذہبی رسم سے زیادہ نہیں۔ اس کا مقصد غریبوں کی الماریوں کو خالی کرنا اور اُن کے پیٹ پر پتھر باندھنا ہے۔

اُس نے ریلوے کمپنی کے اس اعلان پر تبصرہ کیا کہ "تفریحی گاڑیاں اتوار کے دن کی طرح چلیں گی تاکہ لوگ حسبِ خواہش کرسٹل پیلیس میں سپر جن کا مجمع دیکھنے یا گرین وچ کی سیر کے لیے جاسکیں۔" اس پرچے میں ایک خط بھی شایع ہوا جس پر دستخط کی جگہ یہ درج تھا "وقت سب کو آتا ہے؛ معلوم ہوتا ہے یہ خط جو نرنے لکھا تھا۔ اس میں بنادت کے برطانوی مظلوموں کی مدد کے لیے امدادی فنڈ کا ذکر تھا؛ میں تنہیک کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی مزدور اس فنڈ کے لیے ایک پیرس بھی چندہ دے گا تو یہ ایک جرم ہو گا۔ تمہیں غارت گری اور دغا بازی کے اس ابلیماء نظام سے کوئی سروکار نہیں جسے خود غرض احمقوں اور زمین تہیانے والوں کی ایک جماعت نافذ کیے ہو۔ چندے کی وصولی ان لوگوں تک محدود ہونی چاہیے جن کے ہاتھوں میں ہندوستانی پرہیزگار یعنی ہندوستانی ہنڈیاں ہیں۔ ان لوگوں تک جنہوں نے ہندوستان پر فوج کشی اور ڈاکر زنی سے ہاتھ رنگے ہیں۔" جنگ کریمیا کے مصیبت زدگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کا مقابلہ اُس نے اُس سلوک کے ساتھ کیا جو اب اینگلوانڈین لوگوں کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اُس نے ان بڑی رقوم کا بھی ذکر کیا جو شاہی خاندان اور اس کی شادیوں کے لیے ہتیا کی گئیں۔ "اس شاہانہ اور شاندار دولت و ثروت کا موازنہ اس فاقہ کشی کے ساتھ کرو جو اس ملک کے بدبخت اور خستہ حال تاجروں کی میراث ہے۔ غریب عوام۔ ذرا خیال کرو میاں بیوی کو ایک قلعے میں پھینک دیا جاتا ہے جسے یونین ہاؤس کہتے ہیں۔ جوں ہی وہ داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو میلوں دو بیچ دیا جاتا ہے۔ انھیں جی کا پتلا دیا اور پانی سا شور باکھلایا جاتا ہے جو انسان کے کھانے کے لائق نہیں جیسا کہ پچھلے ہفتے سینٹ پینکراز کے محتاج خلعے سے اطلاعات پہنچی ہیں۔" آخر میں اُس نے مزدوروں سے اپیل کی کہ وہ اپنا روپیہ سیاسی سرگرمی کے لیے محفوظ رکھیں۔ "اپنے گھر کی حالت دیکھو، اپنے مفادات پر توجہ دو۔ چندہ اکٹھا کرو اور منظم ہو جاؤ۔"

۱۹ اکتوبر کو اس نے مظالم پر بحث کرتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی کہ ان کے بیان میں "خوفناک مبالغہ" سے کام لیا گیا ہے لیکن "اگر وہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انھیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا گیا ہے۔ امریکہ کی جنگ آزادی سے تعلق برطانوی دستاویز کو ذرا ذہن میں لائیں۔ ہم نے امریکی ہندوستانیوں کو بھرتی کیا اور فی سرائیک رقم مقرر کی۔ جتنے مرد، عورتوں اور بچوں کے سر وہ برطانوی کیمپ میں لائیں گے اس کے مطابق انھیں رقم ادا کی

واقعات کا نتیجہ تھا اور تجارت کے مستقبل کے بارے میں یلوس کن پیشگوئیاں کیں؟ بغاوت کو دبانے کے اخراجات ٹیکسوں سے پورے کیے جائیں گے یعنی انگریز مزدور طبقے کی جیبوں سے۔ اس نے سوال کیا: کیا انگریز مزدوروں کو اس رقم کی ادائیگی میں کوئی دل چسپی ہے؟ کیا ہندوستانی حکومت سے انھیں بھرتی کوڑی کا بھی فائدہ پہنچا ہے؟ انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پھر فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ امرا اور رؤسا، زمین دار اور سرمایہ دار، یعنی طبقہ امرا کی اولاد جنھوں نے وہاں روپیہ اینٹنے، لوٹ مار کی اور جبر و ستم کی تعلیم حاصل کی۔ کیا ہم نے ہندوستان کو کنگال نہیں کر دیا جب سے یہ انگلستان کی ملکیت بنا؟ کیا ہم نے اسے برباد نہیں کیا اور اسے گدا گرنا کے نہیں رکھ دیا؟ ہو پار کی کیا حالت ہوتی اور ہندوستان کی منڈی کی کیا صورت ہوتی اگر ہم نے خود مختار حکومتوں کے ساتھ دوستانہ ملک کی حیثیت سے تجارت کی ہوتی؟

اس مضمون میں اس نے ظلم و ستم کی داستانوں کے سلسلے میں بھی یہ سوال کیا: "اذیت رساں کون ہیں؟" اُس نے ۱۸۵۷ء میں مدراس میں مظالم کے متینہ سبب کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی شہادت کا آرٹیکل کے ایک اخبار سے حوالہ دیا۔

۹ اکتوبر کو اس نے اس بات کا جواب دیا کہ اس کا رویہ غلط فہمی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا: "جمہوریت میں استقامت ضروری ہے۔ خدا بلا شبہ حق اور انصاف کا طرفدار ہے اور انسان کو بے شک حق اور انصاف کا طرفدار ہونا چاہیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا: میں انگریز کے ساتھ ہوں اور ہندوستان کا مخالف ہوں! اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ نہ صرف اپنے خلاف بلکہ اصول کے خلاف، سچائی کے خلاف اور عزت کے خلاف۔ اگر ہندوؤں کا ساتھ دینا ایک غیر انگریزی فعل ہے تو ظلم کو شنی، سفاکی اور فوج کشی کی حمایت کرنا اس سے زیادہ غیر انگریزی حرکت ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ انگلستان بدلے بلکہ اپنی آواز انگریز عوام کی آواز ہوگی دوسروں تک پہنچائے اور چیخ کر کہے کہ: حق حق ہے اور سچائی سچائی! حق ہندوؤں کی طرف ہے۔ خدا کرے فتح بھی ان کا ساتھ دے! انگریز قوم اتنی بندہ مت اور طاقت ور ہے کہ وہ اپنی انگلیوں اور اپنے عمل میں انصاف پسند اور یک رنگ ہو سکتی ہے۔"

۱۲ اکتوبر کو جوئرنے آنے والے روزے اور شفاعت کے قومی دن پر طنزاً یہ لکھا: "روزے (بچہ حاشیہ متعلقہ روزہ شفاعت و روزہ: تیر بارش کا سنسان دن تھا۔ مزدور مزدور طبقے کے لوگ روزہ رکھتے تھے وہ بھی خوش سے نہیں بلکہ مجبوراً کیونکہ وہ اس دن اپنی روزی نہیں کھا سکتے تھے وہ غم و مجبورگیوں میں پھرتے تھے اور ایسے کلمات نکالتے تھے جو مناجات کے عین برعکس تھا: نیو کاسل کرائیکل۔ ۱۲ اکتوبر ۱۸۵۷ء)

تھے۔ پھر وہ اپنے زرعی آلات گرو رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سختی سے وصول کرنے والی برطانوی سرکار کو واجب الادا رقوم ادا کرنے کے لیے انھیں بیجوں کا غلہ فروخت کرنا پڑا جس سے وہ بھکاری بن گئے۔ انھیں یاد ہے کہ جب کاشتکاری ناممکن ہو گئی تو انھوں نے کھیتوں سے دست بردار ہونا چاہا کیوں کہ وہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھے لیکن دراصل انھیں اس زمین کا ٹیکس بھی ادا کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں انھوں نے کبھی بھی کاشت نہ کی تھی۔ انھیں یاد ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے قرض لینے میں ناکام رہتے تو کس طرح انھیں اذیت دی جاتی۔ کس طرح انھیں دن کی جھلمنے والی گرمی میں پاؤں کے تلوں سے لٹکایا جاتا یا ٹانگوں کے ساتھ پتھر باندھ کر انھیں سر کے بالوں سے لٹکایا جاتا۔ کس طرح ان کے ناخنوں کے اندر تیز لکڑی کی پچریں ٹھونکی جاتیں۔ کس طرح باپ بیٹے کو اکٹھا باندھ دیا جاتا اور ایک ساتھ انھیں کوڑے لگائے جاتے تاکہ ایک کی اذیت سے دوسرے کا درد بڑھے۔ کس طرح عورتوں کو چابک سے پیٹا جاتا اور ان کے پستانوں سے پتھو باندھ دیے جاتے۔ کس طرح ان کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ٹھونسی جاتیں یہ سب چیزیں انھیں یاد ہیں۔ اور یہ بدراساس کی عرضداشت، کمشنروں کی سرکاری رپورٹوں اور برطانوی پارلیمنٹ میں ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں بھولے کہ کس طرح پولیس ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ اس کی تنخواہ اس قدر قلیل تھی کہ وہ لوٹ مار سے اپنا گزارہ کرتی۔ ان قانون کے محافظوں کو چھوہ بننے پر مجبور کیا گیا اور سپر برطانوی سرکار اس نظام سے چشم پوشی کرتی۔ ۱۲ جون کو اس نے لکھا: ”ہمدردی کی سنہری کڑی ٹوٹ گئی ہے ایسی خلیج کو خون اور فولاد نہیں پاٹ سکتے جسے حکومت کی بد نظمی، ظلم اور جبر نے پیدا کیا ہے اور جو آتی وسیع ہے جتنا انگلستان اور اس کی سلطنت کے درمیان فاصلہ ہے۔“ ۱۹ جون کو اس نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ ”ساری قوم ہمارے خلاف ہے۔“

لغات کے آخری مرحلے کے دوران ”دی پیپلز پیپر“ کی مالی مشکلات بڑھتی گئیں۔ جن ۱۸۵۷ء میں اس اخبار نے دم توڑ دیا۔ اگرچہ کچھ دنوں کے لیے اس کی بجائے شایع ہونے والے اخبار ”لندن نیوز“ میں جونز کو پاؤں ٹیکنے کی جگہ مل گئی لیکن اس اخبار کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا بچہ کم جنگ چوڑا نہ ہو گیا اور جلد بند ہو گیا۔ البتہ اس میں جونز کے کچھ مضامین ہندوستان کو گیل کی حمایت میں شایع ہوتے رہے۔ اس کا آخری مضمون ۱۵ اگست ۱۸۵۷ء کو شایع ہوا جب اس نے انڈیا بل کے تحت ہندوستان کی نئی صورت حال پر بحث کی۔ اس بل کی رو سے انتظام حکومت کی ذمہ داری کمپنی سے پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہندوستان اور رائے عامر کے مابین

جائے گی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ اُن بد بخت مظلوموں کو کیسی ہولناک اذیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ قرونِ وسطیٰ کا کام نہ تھا بلکہ موجودہ دور میں کیا گیا جس کی یاد ابھی تازہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ”انگریزوں نے ہندوستان میں ہلاکت کا ایسا دہشتناک طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے تصور سے ہی انسان کانپنے لگتا ہے۔ اُن رحمدل عیسائیوں کو ایک مذہب ترکیب ہو بھی ہے۔ وہ زندہ انسانوں کو توپوں کے منہ پر باندھ کر ان کے پرچے اڑا دیتے ہیں۔ خون کی بارش ہوتی ہے، انسانی گوشت اور انٹرویلوں کے لوتے ہوئے محکومے تماشاخیوں پر برستے ہیں۔ اس کام میں تو انھوں نے نیرو کو بھی مات کر دیا ہے۔ یہ اُس انسانی جسم کی تباہی ہے جسے اہلِ مگر جا کے قول کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنا مشاہیر بنایا۔“

۲۱ اکتوبر کو اُس نے مظالم کے سوال پر پھر بحث کرتے ہوئے کہا: ”باغی غدر کے آغاز سے انجام تک اپنے طرزِ عمل میں عین اپنے مذہب حکمرانوں کے نقشِ قدم پر چلے۔“

۲۲ نومبر کو اس نے ”ہندو سپاہ کی بہادری اور جاناہزی کی دوبارہ داد دی۔“ ۲۱ نومبر کو اس نے تنبیہ کی کہ ”خونریزی کا نتیجہ خونریزی اور ظلم کا نتیجہ ظلم ہے۔“ ۵ دسمبر کو اس نے اپنے قارئین کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہندوؤں کی کاروائی کی امید ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں لیکن اب برطانوی شہنشاہیت پر کامیاب ضرب کی توقع ماند پڑنے لگی۔ اب بغاوت کا ذکر پہلے کی نسبت کم ہونے لگا۔ ۲ مارچ ۱۸۵۷ء کو اس نے ہندوستان قوم پرستی اور برطانوی جارحیت کے دھپانِ آخری جدوجہد کا ذکر کیا لیکن ۱۰ مارچ کو اس نے جو اشارہ ہندو بھائیوں کی کامیابی کی امید کی طرف کیا اس کا تعلق فوری امکان سے نہ تھا بلکہ مستقبل کے امکان سے۔ اس نے لکھا: ”وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہندوستان کی عظمت کی ترقی برطانوی حکومت کی فلاحی سے اس کی آزادی اور کامل خود مختاری کے عین مطابق ہوگی۔“ یکم مئی کو اس نے اعلان کیا کہ بغاوت کا نتیجہ خواہ کچھ ہو ہندوستان انگلستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ۸ مئی کو اس نے لکھا کہ اگر ہم دوبارہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قدر صلح جوئی سے کام لینا ہوگا جس قدر جنگِ جونی سے لوگ مافی کو یاد رکھتے ہیں اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ مستقبل سے ڈرتے ہیں۔ انھیں یاد ہے کہ ہم نے انھیں زمینوں سے جبراً محروم کیا۔ انھیں یاد ہے کہ زمین کے مالکانِ مطلق کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور انھیں وہی زمینیں ہم سے ہتھ پر لینے پر مجبور کیا گیا جو زائدِ قدیم سے معمولی لگان پر ان کی ملکیت تھیں۔ انھیں یہ بھی یاد ہے کہ اُن کی زمینوں پر اس قدر ٹیکس لگائے گئے جو وہ ادا کرنے کے قابل نہ

کو آزادی حاصل کرنے سے پہلے غیر ملکی غلامی کے سوسال گزارنے تھے۔ ہندوؤں کی صد سالہ یادگار کے اس سال اس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ اس اذیت اور شکست کی گھڑی میں برطانوی مزدور طبقے کی آواز خاموش نہیں تھی۔

حواشی

- ۱۔ اندراج، یکم مئی ۱۸۵۷ء
- ۲۔ ۲ دسمبر ۱۸۵۷ء
- ۳۔ ۷ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۴۔ ۸ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۵۔ جان مارٹے: "لائٹ آف کابڈن" جلد دوم صفحہ ۲۰۵، ایٹش ورتھ کے نام خط مؤرخہ ۱۶ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۶۔ چارلس کنگسٹے: "ہز لیٹرز اینڈ میاٹرز آف ہز لائف" مرتبہ بیوی، جلد دوم صفحات ۲۴-۲۵
- کنگسٹے سے مارٹس کے نام ۳۰ ستمبر ۱۸۵۷ء
- ۷۔ ۲۱ ستمبر ۱۸۵۷ء
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ این۔ ڈی۔ مارٹس: "دی انڈین کرائس"؛ پانچ و عطا صفحہ ۱۰
- ۱۰۔ جے۔ ایم۔ لڈلو: "تھائس آن نکاپالیسی آف دی کراؤن ٹوودس انڈیا" ۱۸۵۹ء صفحہ viii
- ۱۱۔ مارٹے، بحوالہ تصنیف
- بیس بیٹوبان: "انگلش ریڈیکلزم" جلد دوم صفحہ ۳۶۶
- ۱۲۔ ۲۳ اگست ۱۸۵۷ء
- ۱۳۔ ۷ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۱۴۔ ۹ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۱۵۔ ۱۶ ستمبر ۱۸۵۷ء
- ۱۶۔ "مگرینول ڈائری" مرتبہ فلپ وٹ ویل وکسن جلد دوم صفحہ ۵۶۳
- ۱۷۔ ویورن، ۲۰ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۱۸۔ "دی ٹائمز"، ۷ جنوری ۱۸۵۷ء، ۲۰ فروری ۱۸۵۷ء

کمپنی حائل تھی۔ اب کم از کم مفروضہ طور پر اور علا بھی سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر رائے عامہ کو موجودہ اور مستعدی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہندوستان کے معاملات میں پہلے کی نسبت یہ زیادہ موثر ہو سکتی ہے لیکن کیا ایسا ہو گا؟ کیا یہ عظیم قوم اس ذمہ داری کی وقعت کو سمجھے گی اور اس کی قدر کرے گی جو اس نے قبول کی ہے؟ اب مختاط مطالعے اور مستقل نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ پہلا قدم اس سناکانہ اور اندھا دھند شہتی کو روکنا تھا جو ہندوستانیوں پر روا رکھی جاتی تھی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اُن انگریز باشندوں کو روکنا چاہیے جو وہاں آباد نہیں ہوتے بلکہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ غریب لوگوں سے جو کچھ ممکن ہو انٹھ لیں۔

جوئرنے نہ صرف مضامین لکھے بلکہ جلسوں سے بھی خطاب کیا۔ ۱۲ اگست ۱۸۵۷ء کو اس نے "اتنے بھاری جلسے میں تقریر کی کہ شاید ہی کبھی سینٹ جارج ہال، لندن میں منعقد ہوا ہو۔" ۵۵ دسمبر میں اس نے سینٹ مارٹن ہال میں تقریر کی۔ اس نے کہا: "ایک لمحہ کے لیے بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں اس طرح کو تسلیم کرتا ہوں جس سے ہندوستان کی حکومت حاصل کی گئی یا اُن تھکنڈوں کو جن سے اسے قائم رکھا گیا۔ میں اسے ایک ہندب ملک کی تاریخ میں شروع سے آخر تک ایک فیج ترین جرم تصور کرتا ہوں۔" ۵۶ جولائی ۱۸۵۷ء میں اس نے لندن میورن میں منعقدہ ایک جلسے میں تقریر کی جہاں لوگوں نے پُرانے چارٹس جان فراسٹ کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اس (جوئرنے) نے کہا: "اگر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدارات چھین کر سرکار برطانیہ کے حوالے کریں گے تو وہ یہ اختیارات بدتر افراد کے ہاتھوں کے سپرد کریں گے۔" ۵۷ اس نے اپریل ۱۸۵۷ء میں برنگھم میں بھی تقریر کی ۵۸ کوپن ہیگن فیلڈ ریونی مقام موجودہ سمتھ فیلڈ میٹ مارکیٹ میں کھلے جلسے منعقد ہوئے جن سے متعلق ایک یادداشت میں قلمبند ہے۔ "میں لندن کے ایک دور دراز حصے سے چل کر گیوں میں میلوں کی مسافت طے کرتا ہوا اس کی تقریر سننے وہاں پہنچا۔ یہ ہندوستانی غدر کے دنوں کا واقعہ تھا۔ پُرانا جوش اور پُرانی فضا اب بھی نمایاں تھی۔ لیکن اس کا چہرہ پڑ مردہ اور کپڑے تار تار تھے جن سے اس کا رنج و الم ظاہر تھا۔ پھٹا پڑا کوٹ گلے تک بٹنوں سے بند اس کی مفاسی کا پردہ دار تھا۔ وہ ایک کھوئے ہوئے مقصد کے ساتھ اپنی وفا دارانہ وابستگی کے سبب اس ناداری کی نوبت کو پہنچا تھا۔" ۵۹

یہ بازی ہاری ہوئی نہیں تھی، ہمار صرف عارضی تھی۔ برطانوی مزدور طبقے کو اپنے اُن آقاؤں کے ساتھ تعاون کے ایک دور سے گزرنا تھا اور ان کے دسترخوان پر آراستہ لہزید اور نفیس کھانوں کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چھٹا تھا جنہوں نے آدھی دنیا کو لوٹا تھا۔ ہندوستانیوں

- ۴۵۔ لارڈ کیننگ سے بنام ملکہ وکٹوریہ ۳۰ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۴۶۔ پرنس البرٹ سے بنام پرنس ولیم آف پرنشیا ۳۰ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۴۷۔ "دی ٹائمز" ۱۹ اگست ۱۸۵۷ء
- ۴۸۔ "لنڈن کاسن ویل" یکم مارچ ۱۸۵۷ء
- ۴۹۔ ۲۶ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۵۰۔ ۶ دسمبر ۱۸۵۷ء
- ۵۱۔ ۱۱ اکتوبر ۱۸۵۷ء
- ۵۲۔ ایضاً
- ۵۳۔ ملاحظہ فرمائیں آرلٹ جوتز: چارلٹ "انتخاب تحاریر و تقاریر جوتز مع تعارف و حواشی۔ مرتبہ جان نیول۔
- ۵۴۔ "پبلز پیپر" ۷، ۱۲، ۲۱، ۲۸ مئی، ۱۸ جون، ۲ جولائی ۱۸۵۷ء
- ۵۵۔ ایضاً ۵ اگست ۱۸۵۷ء
- ۵۶۔ ایضاً ۱۹ دسمبر ۱۸۵۷ء
- ۵۷۔ ایضاً ۲۲ جنوری ۱۸۵۷ء
- ۵۸۔ ایضاً ۱۰ اپریل ۱۸۵۷ء
- ۵۹۔ ڈبلیو۔ ای۔ ایڈمز، "میاٹرز جلد دوم صفحہ ۲۲۰۔ منقول بتصنیف میرٹ"

- ۲۰۔ ڈیرک ہوسن : مارٹن پیٹر : ہزار انڈین فال " صفحہ ۱۸۵
- ۲۱۔ ایضاً صفحہ ۱۸۶ شیفسبری سے پیٹر کے نام ۱۰۰ نومبر ۱۸۵۶ء
- ۲۲۔ مارٹن : بحوالہ تصنیف صفحہ ۲۰۸
- ۲۳۔ جی۔ ایم بریولین : " لائف آف جان برائٹ " صفحہ ۲۶۱
- ۲۴۔ ایف۔ ڈی۔ مارٹس : بحوالہ تصنیف صفحہ ۱۱
- ۲۵۔ " ہاؤس آف کانزہ " ۲۷ جولائی ۱۸۵۶ء
- ۲۶۔ ۲۹ جنوری ۱۸۵۶ء
- ۲۷۔ ۴ فروری ۱۸۵۶ء
- ۲۸۔ ۶ اگست ۱۸۵۶ء
- ۲۹۔ ۲۹ ستمبر، ۵ اکتوبر، ۷ اکتوبر ۱۸۵۶ء
- ۳۰۔ ۶ اکتوبر ۱۸۵۶ء
- ۳۱۔ ۸ اکتوبر ۱۸۵۶ء
- ۳۲۔ ۵ ستمبر ۱۸۵۶ء
- ۳۳۔ ۷ جولائی، ۷ اگست، ۲۳ اکتوبر ۱۸۵۶ء
- ۳۴۔ ۲۷ جون، ۳۰ جون، ۲۷ جولائی ۱۸۵۶ء
- ۳۵۔ " ڈی ٹائمز " ۲ نومبر ۱۸۵۶ء
- ۳۶۔ پیٹر تھ : ۲۹ اکتوبر ۱۸۵۶ء
- ۳۷۔ " ویکی ڈیپٹیج " ۲۳ اگست ۱۸۵۶ء
- ۳۸۔ ۲۹ جون ۱۸۵۶ء
- ۳۹۔ یکم جولائی ۱۸۵۶ء
- ۴۰۔ ۲۰ نومبر ۱۸۵۶ء
- ۴۱۔ " ویکی ڈیپٹیج " ۲۶ جولائی ۱۸۵۶ء
- ۴۲۔ " ہاؤس آف کانزہ " ۲۷ جولائی ۱۸۵۶ء
- ۴۳۔ ملک وکٹوریہ سے بنام کنگ لیڈو، ۲۰ ستمبر ۱۸۵۶ء
- ۴۴۔ ملک وکٹوریہ سے بنام لارڈ پان میور، ۲۹ جون ۱۸۵۶ء

اختلافات کے باوجود فرانسیسی اخبارات بعض نکات پر متفق رائے تھے مثلاً برطانوی جبر و تشدد کی بے رحمی کی مذمت کے بارے میں۔

”لایسبل“ نے جس پرائگریز کا حامی ہونے کا الزام تھا، ان کو برسرِ سرِ کھسکا: ”بدقسمتی سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ دہلی پر قلعہ کے بعد ہونا کشت و خوں ہوا۔ ہیں ان وحشیانہ اعمال کی مذمت کرنے میں کوئی تامل نہیں جو سپاہیوں کے کسی بھی جرم کی بنا پر حق بجانب نہیں ٹھہرائے جاسکتے۔“ ایک حوامی اخبار ”لیس تانیت“ نے ۲۹ اگست ۱۹۴۷ء کو غیظ و غضب کے ساتھ اعلان کیا: ”اگر انگریز جبر و ستم کی پالیسی پر متصر رہیں گے تو بڑی طاقتوں بالخصوص فرانس کو مداخلت کرنی پڑے گی کہ ہندوستان کے لوگوں کو مویشیوں کے ایک حقیر گٹے کی طرح ذبح نہ کیا جائے۔“

فرانسیسی اخبارات نے اتفاق رائے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بد اعمالیوں اور برطانوی آباد کاروں کے اُن طور طریقوں کی بھی مذمت کی جو اُن کے خیال میں بغاوت کے ذرہ دار تھے۔ مصلحت اندیش ”ریوودا داکس مانڈے“ نے لکھا ”کمپنی کو غلامی کے جتنے کو ڈھیلا کرنے کی مطلق فکر نہیں۔ بالخصوص پچھلے دس سالوں میں اس نے بہت ہی بڑے پیمانے پر الحاقات، بے دخلیوں اور ضبطیوں کا دور چلایا ہے۔ اُس نے بندوبست آراضی کا طریقہ بدل دیا ہے اور تمام ریکی ساحلوں کو ناکارہ کر دیا ہے۔“ ”لیس تانیت“ نے اور بھی زیادہ زور کے ساتھ لکھا: ”کیا ہندوستان قابلِ نفرت انگریزی غلبہ کے تحت ایک نوآبادی ہے؟ نہیں، انگریزوں نے اُسے ایک بہت بڑا قید خانہ بنا دیا ہے جہاں جا بجا پھانسیاں اور سویوں کے تحت نصب کیے گئے ہیں۔“ فائویل خاص طور پر برطانوی مشنریوں کے ہندوستان کو عیسائی بنانے کے جوش کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے: ”انگلستان میں اب لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہونے لگی ہے کہ مشنریوں کی ناقابلِ مذمت اندیشی بہت حد تک اشتعال کا سبب ہے۔“

فرانسیسی اخبارات نے عام طور پر اس خیال کو پھیلایا کہ برطانیہ کو بغاوت سے سخت دھکا لگا ہے اور اس سے اُس کو کافی اخلاقی اور مادی نقصان پہنچے گا۔ مثلاً ”لایونین“ کی رائے: ”برطانیہ عظمیٰ نے پچھلے پچاس برسوں میں مالی معاملات میں جو اعلیٰ پارٹ ادا کیا ہے اس میں لازمی طور پر کمی آئے گی۔“ ”جاگوئی ایسٹائیل“ نے ”ریوودا پارے“ میں اس تصویر کے نقوش کو اور نمایاں کیا: ”مستظفین میں برطانوی اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ سویر میں اس کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایران میں ایک مسلح امن کی کمی صحت ہے جس سے جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ چین میں یہ مطعون و ملعون ہے۔ ہندوستان میں یہ دھمکنا رہی ہے اور ترکی بغلیں۔ بجا رہا ہے۔ تمام مشرق میں انگلستان کا وقار خاک میں مل رہا ہے۔“

پارس فورین

ہم عصر فرانسیسی پریس

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بارے میں فرانسیسی عوام کے تاثرات کو قلمبند کرنا کوئی سہل کام نہیں۔ اولاً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اُس وقت فرانس ایک تحکمانہ شہنشاہی حکومت کے تحت تھا۔ لوگوں کو پبلک جملے منعقد کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ پریس پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا جس میں بعض مختلف سیاسی خیالات کے جمہوری رسائل بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی مزدور طبقے کے نظریات کا ترجمان نہ تھا، دوسرے ہندوستان سے بہت کم خبریں آتی تھیں اور جو خبریں آتی بھی تھیں وہ یا تو برطانوی ذرائع سے یا ہندوستان میں مقیم فرانسیسی آبادکاروں سے۔ یہ بھی واقعات کی تازہ خبریں نہ ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر مئی کی بغاوت کی خبریں فرانسیسی اخباروں میں صرف جون کے آخر میں شائع ہوئیں۔ اس پر طرہ یہ کہ ہندوستان سے متعلق فرانسیسیوں کا علم بہت محدود تھا۔ اُس وقت فرانس میں ہندوستان پر چند ایک کے سوا جو مقالات شائع ہوتے تھے، ان میں ہندوستان کی دولت، اس کے دیوتاؤں اور اس کی ایشیائی ذہنیت وغیرہ کے متعلق پرانے روایتی داستانوں کا اعادہ ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرانسیسی علما ہندوستان کو اپنے برطانوی ساتھیوں کا منحصر حصہ دائرۂ اختیار سمجھتے تھے۔ کم از کم فیشنل لائبریری کے ایشیا سے متعلق شعبے اور "دی ریویو آن ہسٹریک کوائسٹن" (The Review on Historic Questions) کے مضامین کی تحقیق سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ہندوستان سے متعلق کتابوں کی قابل ذکر تعداد صرف بیسویں صدی کے اوائل میں شائع ہونا شروع ہوئی۔

ابن فرانسیسی پریس نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت پر کافی توجہ دی۔ مثال کے طور پر ایک آزاد خیال رسالہ "لا سیسل" (Le Siècle) نے ۱۹ ستمبر ۱۸۵۷ء کو لکھا: "ہندوستان کی بغاوت اس وقت کا واحد اہم واقعہ ہے۔"

تھے کہ بغاوت کی تہ میں روسی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے۔ اس کے برعکس "ریو و دی پارے" یا "لیس تافیت" کے جمہوریت پسندوں نے یہ رائے ظاہر کی "اس امر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ مذہب کا سوال تو محض ایک بہاد تھا۔ اصل سبب قوم پرستی کے عام جذبہ کی ازبر توفیراری ہے" (۲ اکتوبر ۱۸۵۷ء)

"جنرل رادی بیت" کے خلاف بحث کرتے ہوئے اسی جریدہ نے لکھا: "اب سوال یہ نہیں ہے کہ آیا تمام ہندوستانی کم و بیش ہندو یا کم و بیش متحد ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آیا گذشتہ بغاوت کمپنی کی زیادتیوں کا رد عمل تھی یا واقعی ایک قومی بغاوت؟"

"الایسل" پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستانی آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے "لیس تافیت" نے یہ دندان شکن جواب دیا: "یہ ہندوستانیوں کا اپنا کام ہے۔ بہر حال یہ حیرت کا مقام ہے کہ ایک جمہوریت پسند جریدہ غیر ملکی حکومت کے گٹن گائے۔"

اس کے علاوہ اس شخص اس اصولی نقطہ کا ملر دوسرے اخبارات کی نسبت ہندوستان کے تاریخی حقائق، بالخصوص برطانوی شہنشاہیت پرستی کے زیادہ سنجیدہ علم پر تھا۔ مثال کے طور پر مذکورہ ذیل سطور ملاحظہ فرمائیں: "انگلستان کو دولت چاہیے۔ برطانیہ نے جس لیے اور جس طرح فتوحات حاصل کیں اس کی یہ وجہ ہے۔ اسی لیے الحاقات جن سے ہندوستان کے دل کو ٹھیس لگی، ایران کے ساتھ انگریزوں کی جنگ کا موجب ہوئے۔ اسی لیے ہندوستان کی پیداوار جہاں بعض صوبوں میں پوستان کے کھیت بکثرت موجود ہیں، انہیں انگلستان کا چین کے ساتھ رابطہ پیدا کرتی ہے۔ یہ ہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کون سے رابطے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اینگلو انڈین سلطنت پر متواتر حملے انگلستان کو روسی سلطنت کے روبرو لاکھڑا کرتے ہیں (ایچ ڈا جانگوی ابراہاموئل، "ریو و دی پارے" ۱۸۵۷ء "ایفیئر ڈا انڈی") اسی انداز میں "لیس تافیت" اعتدال پسند جرائد کی اس خام خیالی کی مذمت کرتا ہے کہ سارے

یورپ کا مفاد ہندوستان پر برطانوی حکومت کے قائم رہنے میں ہے۔ اگر ہندوستان برطانیہ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا یہ دولت مند یورپ سے بچ جائے گا؟ اگر ہندوستانی آزادی حاصل کر لیں تو وہ یورپی طاقتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ یورپی ممالک سارے ساحل کے ساتھ ساتھ اپنی ایجنسیاں قائم کریں گے اور آسانی سے اندرون ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات پیدا کر لیں گے۔ اس صورت میں اس پر کسی کا غلبہ نہ ہو گا اور ہندوستان جس طرح مناسب سمجھیں گے خود حکومت کریں گے۔"

چنانچہ ۱۸۵۷ء کے جمہوریت پسند برطانوی شہنشاہیت پرستی اور اس کی تباہ کاریوں کے

برطانیہ کے ساتھ معاشی اور نسلی یک جہتی پر زور دینے کے علاوہ فرانسیسی متوسط طبقے کی رائے کو ظاہر کرنے والے اُن تمام مختلف اخبارات کا یہ خیال تھا کہ ہندوستانی حکومت خود اختیاری کے قابل نہیں ہیں اس لیے اُن کی بہبودی اس میں ہے کہ وہ فیصلہ کی سرپرستی میں رہیں۔

یک جہتی کا یہ رویہ بغاوت ہند کے انگریز مظلوموں کے لیے چندہ جمع کرنے کی سرکاری مہم میں ظاہر ہوا۔ یہ مہم ناظم پولیس کی سرپرستی میں مانٹا لامبر کی اس نظم سے شروع ہوئی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدح میں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ لاپاؤن نے ستمبر ۱۸۵۷ء میں لکھا: ”ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کا مطلب ہوگا تہذیب پر وحشت کی فتح“۔ ہر اکتوبر کو جنرل وادی بیت نے اس امید کا اظہار کیا کہ ”سراسر تہذیب کے مفاد میں“ اس خوفناک بحران میں برطانیہ عظمیٰ کو فتح حاصل ہوگی۔

اُن قدامت پسند اخبارات نے برطانیہ پر جس نکتہ چینی کا اظہار کیا وہ باغی سپاہیوں کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ نہ تھی۔ یہ نکتہ چینی کچھ تو فرانسیسی رائے کی عکاسی تھی جو انگلستان کے ساتھ ہمدردی پر مبنی نہیں تھی۔ ۲ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو ”جنرل وادی بیت“ نے اس نامعقولیت کا ذکر کیا جو اس وقت بظاہر انگلستان سے منسوب تھی۔ اس کے علاوہ انگلستان کے خلاف کچھ کینہ بھی تھا جس کا اظہار دُپتے سے متعلق گفتگو میں ہوتا تھا اور اُس وقت اس کا عام چرچا تھا۔ اور پھر اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس وقت فرانس کے قبضے میں صرف ایک بڑی نوآبادی (الجیریا) تھی، فرانسیسی اخباروں کے لیے آباد کاری کی بالعموم مذمت کرتا آسان تر تھا۔

البتہ سرکاری اخبارات عام طور پر انگلستان کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ ”پری دوست پر ادول“ نے ۱۷ نومبر ۱۸۵۷ء کو ”جنرل وادی بیت“ میں لکھا: ”انگلستان ہمارا ساتھی ہے۔ اتحاد کے ٹوٹ جانے کا خطرہ مول لے کر ہمیں انگلستان کی مشکلات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔“ حریت پسند اخبارات میں نوآبادیاتی لوگوں کے حق میں سرپرستی مان دوستی کے دعوے موجود تھے۔ ان لوگوں کو ادنیٰ درجے کے بھارے ہو کر آتا تھا۔ ”ساتھت کے حامی کیتھولک اخبارات ہندوستانیوں کے لیے کوئی ہمدردی نہ رکھتے تھے لیکن ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو پردہ سنسنٹ انجیلینڈ پر ایک زبردست چوٹ چھتے تھے۔

اعتدال پسند یا رجعت پسند اخبارات کے مقابلے میں فرانسیسی جمہوریت پرست بغاوت سے پہلے ادبا غیوں کی سرکوبی کے دوران انگریزوں کے جرائم کی زیادہ جوہش کے ساتھ مذمت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اعتدال پسند جرائد سنجیدگی کے ساتھ برطانیہ کے اس من گھڑت قصے پر بار آور کرتے

شایانِ شان مقام اور اکثر گنج بعد آورد بھی حاصل ہوتا ہے۔۔۔“
اسی طرح فقط فرانسیسی جمہوریت پسندی ہندوستان کی تحریک سے متعلق کچھ قابلِ اعتماد واقفیت ہم پہنچاتے ہیں۔

جانکوی ایرآنتویل اس خیال کو اصرار کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں جمہوری قوتیں موجود تھیں۔ وہ دراصل پنچایتیں تھیں۔ میونسپلٹی جو جاگیردارانہ نظام کے تحت قائم رہی ہے، مغلوں کے عہد کی میراث ہے اور انگریزوں نے اسے برقرار رکھا ہے۔ اس کی رائے کے مطابق یہی قوتیں باغیوں کی فتح کی امید دلاتی ہیں۔

کسی اور جگہ اسی مصنف نے ”لیسن تافیت“ کے نام ایک خط میں لکھا:
”نوجوان فرانس اور نوجوان جرمنی کی طرح نوجوان ہندوستان بھی ہے۔ یہ نوجوان ہندوستان شہری اور سیاسی آزادی اور مذہبی رواداری میں اعتقاد رکھتا ہے۔ وہ اصول جن سے یہ نوجوان ہندوستان پیدا ہوا ہے، یورپ کی اٹھارویں اور انیسویں صدی کے اوائل کے اصول ہیں۔ اس زمانے کے ایک مہم عصر راجہ رام موہن رائے نے فلسفہ پرست انگلستان اور فلسفہ پرست اور انقلاب پسند فرانس کا سفر کیا۔ وہ وہاں سے ایک ”ایمان“ لے کر لوٹا۔“
فانویل مذکورہ بالا کتاب کے دیباچے میں اس دینِ فطرت میں عقیدے کی خصوصیات

پیش کرتا ہے:

”یہ میرا دین ہے، یہ میرے بھائیوں یعنی برہمنوں کا دین ہے۔
”یہ میرا دین ہے جس کی تعلیم ہمارے محترم گرو اور بانی دین راجہ رام موہن رائے نے دی
”آپ اسے عیسائیت کا نام دیں یا اسلام کا یا دینِ فطرت کا، مجھے نام کی کوئی پروا نہیں۔“
پھر اسی مصنف نے (معلوم ہوتا ہے وہی ایک ہے) ستیاگرہ کے دستور کا ذکر کیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح احتجاج کے طور پر بغاوت سے پہلے تین لاکھ لوگ بنارس کے قریب جمع ہو گئے، انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور انگریزوں کو بددعا میں دیتے تھے۔ بالآخر وہ لکھتا ہے: ”ستیاگرہ کی اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایسی سیرت کے لوگوں کی طرف سے سرگرم مزاحمت کس قسم کی ہوگی۔“
انجام کار فرانس کے جمہوریت پسند اخبارات نے باقی تمام اجارات کے مقابلے میں نانا صاحب کی شخصیت کو خوب سراہا۔ ماہ ستمبر ۱۸۵۷ء کے دوران ”لیسن تافیت“ نے کئی بار اسے خراج تحسین ادا کیا: ”بغاوت کے اس راہنما میں تدبیر جنگ میں کمال بھارت کے ساتھ ساتھ جرات اور ہمت بھی ہے۔“

خلافت ایک واضح مگر کسی قدر نادرست رائے کا پہلے ہی اظہار کر چکے تھے۔
 اس ضمن میں فائول اور ایل۔ بیگال کی تصنیف ”دی انڈین میوٹنی“ خاص اہمیت رکھتی ہے
 اس کے دیباچے سے ایک طویل اقتباس یہاں نقل کیے جانے کے قابل ہے،
 ”ہندوستان میں تین مفاد تسلسلی چاہتے ہیں اور پاتے ہیں۔ کمپنی کا مفاد، عام تجارت کا مفاد
 اور طبقہ اراک کا مفاد۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد تہذیب کے لیے کیا بچتا ہے۔
 کمپنی اپنی فتوحات کی وسعت سے پھولی نہ سائی اور اُن پر قبضہ رکھنے کے مصارف سے
 تباہ ہو گئی۔ اس کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے یعنی میکسوں کی وصولی۔ چوں کہ اس کی نگاہ میں
 تجویروں کو بھرنے کے لیے دولت امتیغنے کے تمام طریقے نیک اور جائز ہیں اس لیے انجام کار نفستہ
 کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ اس نفرت سے باخبر ہے اس لیے وہ مجبوراً حماقت پر اتر آتی ہے اور اسے
 اپنی حکومت کے تحفظ کی ضمانت سمجھتی ہے۔ اس سے کسی ترقی کی امید نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ تہذیب ایک بڑی اور لامحالہ چیز ہے۔

”ہیسودی کے نقطہ نظر سے تجارت بھی بے سود ہے۔ ہندوستان میں نقل پذیری بھی نہیں جس
 سے دوسرے ملکوں کے ادنیٰ ترین کارندے بعض باہمی روابط سے مستفید ہوتے ہیں اور ان روابط اور
 نئے تعلقات کے بڑھنے سے انھیں ایک قسم کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آقاؤں کی تمام ترقوت ایک
 ایسی چیز کی پیداوار پر مرکوز ہوتی ہے جو ملک کے اندر نہ تو فروخت ہوتی ہے نہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے
 اور نہ ہی صرف ہوتی ہے یعنی انیون جو چین سے برآمد کی گئی اشیاء کی قیمت کو متوازن رکھنے میں بے مثال
 کام انجام دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ چین سے بہت زیادہ چائے اور لٹیم خریدتا ہے
 جس کی ادائیگی برنسبت اس اتنے سونے اور ادنیٰ مال اور روپے کے سامان سے نہیں ہو سکتی جو وہاں
 کھپ سکتا ہے۔ برطانیہ بقیہ رقم نقد یا سونے چاندی کے ڈلوں کی صورت میں ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اس
 لیے اس فرق کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا پوست اس کے اٹنے آتا ہے۔ دس کروڑ انسان اپنا
 دماغ مثل کر کے اور اپنی تمام قوت صرف کر کے ایک ایسی چیز پیدا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو ایک
 اور دوسرے ملک کے دس کروڑ انسانوں کو مسموم کرتی ہے۔

”یہ ہے ہندوستان میں تہذیب کو سنوارنے والا برطانوی تجارت کا اخلاقی پہلو!
 کمپنی بند ہونے والی ہے۔ اس کے شہری نظام اور فوج کے محکموں میں نادار کنبوں کو بہت
 سے عہدے بھیائے جاتے ہیں۔ بحاری مشاہروں سے اس کے شریف النفس ملازمین کو ان کے

”کون جانتا ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگ انگریزوں کا تعاقب کر کے ان کو ملک سے نکالنے کے لیے بغاوت نہیں کریں گے؟ اگر ایسے امکانات تک نوبت آجائے تو فرانس کو دیا گئے گنگا کے کناروں پر اہم پارٹ ادا کرنا ہوگا اور ہندوستانی اقوام کے وسیع اتحاد کا محافظ بننا ہوگا۔“

یہ جوش اکثر دلکش اور رنگین عبارت میں ظاہر ہوا۔ جانکوی ایراتوئیل نے ایک خط میں لکھا: ہم نہیں جانتے کہ میں کس موقع پر سپاہی بنی گا۔ اور ”لیس تانیت“ نے ”الستیر“ کو وضاحت کے ساتھ لکھا: ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور پھر دہراتے ہیں: ہماری ہمدردی ہندوستانیوں کے ساتھ ہے کیوں کہ مادرِ وطن کی محبت اور قومی آزادی ہمارے لیے مقدس چیزیں ہیں۔“

ہندوستانی بغاوت کے لیے فرانسیسی جمہوریت پسندوں کی ہمدردی بالکل واضح ہے البتہ نیپولین کی آمریت کے تحت اخبارات میں اس جذبے کے اظہار پر کافی پابندی تھی، اس وجہ سے ہم ضرور طبقے کے تاثرات کے براہِ راست اظہار کے علم سے محروم ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت پسندوں کے علاوہ فرانسیسی عوام کے بڑے حصے کی رائے کم و بیش بغاوت کے حق میں تھی۔ البتہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ان تاثرات سے باغی ہندوستانیوں کے ساتھ حقیقی ہمدردی کی بجائے اس گہری عداوت کا اظہار تو نہیں ہوتا جو بہت سے فرانسیسی انگلستان کے خلاف رکھتے تھے کیونکہ اخبارات کی ہمدردی کی بظاہر یہی وجہ تھی۔ خواہ کچھ بھی ہو، مفاد کی یکسانیت اور نسلی تعصب کی بنا پر شہری متوسط طبقے کی اکثریت مضبوطی سے انگلینڈ کے ساتھ تھی۔

نانا صاحب اپنی قوم کا بدلہ لینے والے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔

باغیوں کا سرفزا نانا صاحب جسے بعض لوگ ایک خونخوار ورنڈہ قرار دیتے ہیں، اسے کامل شریف انسان کا درجہ دیتے ہیں، ہماری ملے میں مذہب اور حب الوطنیت کے دہریے اثر کے تحت کام کر رہا تھا۔ یہ انسانی سرگرمی کے دو بڑے محرک ہیں۔

اس واضح نظریے سے جس کی تائید دوسرے فرانسیسی جرائد کی نسبت زیادہ واقفیت پر مبنی ہے۔ جمہوریت پسند جرائد نے متناسب رویت اختیار کیا۔

انھوں نے باغیوں پر رکھے گئے مجرمانہ مظالم کے الزامات رد کر دیے۔ ”سپاہیوں کا طرز عمل خواہ کتنا ہی سفاکانہ ہو یہ فقط انگریزوں کے اس ظلم و ستم کا شدید عکس ہے جو انھوں نے صدی کے بیشتر حصے کے دوران دکھایا۔“ (لیس تانیت ۲۱ اگست ۱۸۵۷ء)

”ہم قطعی طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ باغیوں کے دھائے ہوئے مظالم کا مطلق ذکر نہ کرو۔ ان کا جو رستم اس المناک ڈرامے کے انجام کا ہلاکت خیز اعلان ہے جس میں انگریز نے آج تک بڑا پارٹ ادا کیا۔“ (ایضاً ۲۰ ستمبر ۱۸۵۷ء)

انھوں نے جبر و تشدد میں انگریزوں کی مدد کے لیے فرانسیسی مداخلت کی اطلاعات پر سخت رویت اختیار کیا۔ بعض انتہا پسند اور رجعت پسند طبقات نے اعلان کیا تھا کہ فرانس کو مداخلت کرنی چاہیے تاکہ صورت حال سے فائدہ اٹھا کر انگلستان سے تلافی یافت اور معاوضے کا مطالبہ کیا جائے۔ ۲۵ اگست ۱۸۵۷ء کو ”لیس تانیت“ نے رجعت پسندوں کے اس وادیلہ کا یوں جواب دیا:

”اگر ہم تلافی یافت اور معاوضے کے امکان کو تسلیم بھی کریں تو پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ فرانس کس طرح ان ہندوستانوں کے خلاف انگلستان کی مدد کرے گا جو صرف اپنی قومی آزادی کے اصول کی خاطر باغی ہوئے ہیں۔“

لیکن قارئین کے خطوط میں اس سے کہیں زیادہ مطالبے تھے۔ ایک نے لکھا: ”ہندوستانیوں کے حق میں مداخلت کرو۔ جہازوں کے تمام دستوں کو سمندر میں ڈال دو۔ ہماری کوششوں کو روس کی کوششوں کے ساتھ شامل کرو۔ ایشیا کے تمام لوگوں سے ہیل کرو، ان کو ستع کرو، ان کو برطانوی ہندوستان کے خلاف جہاد کے لیے بھیجو۔ ظالموں کا تعاقب کر کے انھیں نکال دو۔ مغل اعظم کی سلطنت کو دوبارہ قائم کرو۔ صرف یہی پالیسی ہے جو حقیقت فرانس کی شاندار روایات کے شایان ہے۔“

ایک اور نے ایشیا کی تحریک آزادی کا یوں خیر مقدم کیا:

کی دیہات میں کوئی زمین نہ تھی وہ اس زرے میں شامل نہ تھے)۔

جمہوری پروگرام میں بالخصوص عوامی رنگ پایا جاتا تھا اس لیے جمہوریت پسند اس بات کے مخالف تھے کہ پیڈمانٹ ایک ممتاز ریاست کی حیثیت حاصل کرے جب کہ اعتدال پسند اسے یہ درجہ دیتے تھے۔ جمہوریت پسندوں کی یہ رائے تھی کہ متحدہ جدید اٹلی کی تشکیل عوام کی قومی اور انقلابی شورش کے ذریعے عمل میں آنی چاہیے نہ کہ سیاسی گٹھ جوڑ اور چال بازیوں سے۔

۱۸۵۷ء میں ہی اٹلی کے جمہوریت پسندوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ یہ سپری کی ہم کا سال تھا جب سماجی جمہوریت پسند کارلو پیسکین نے جو سف بیزن کی شرکت میں ایک انقلابی تحریک شروع کی تاکہ جنوب کے لوگوں کو رجعت پسند بوربان مرکے کے خلاف اُکسایا جائے۔ اور جنوب سے اتحاد کی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ اس کوشش کی ناکامی اور اس بحران سے جو اس نے جمہوری تحریک میں پیدا کیا، اعتدال پسندی کے رجحان کو تقویت ملی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیڈمانٹ کی شخصی حکومت نے فرانس کے پو لین سوم کی مدد سے آسٹریا کو شکست دی۔ اس طرح اتحاد کا وہ عمل شروع ہوا جو ۱۸۶۶ء میں جو سف گیری بالڈی کی ”یک ہزاری“ ہم سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ان حالات میں اعتدال پسندوں نے علانیہ برطانیہ کی حمایت کا رویہ اختیار کیا۔ ان کی نگاہ میں برطانوی پارلیمنٹری سسٹم ایک ایسا نمونہ تھا جس پر اٹلی کے سیاسی اداروں کو تعمیر ہونا تھا۔ آسٹریا کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں کی امداد بھی ضروری سمجھی گئی۔ برطانیہ کے نوآبادیاتی نظام کی تقویت کو ایک قطعی مصلحت تصور کیا گیا جو اٹلی کی سیاست کے لیے سازگار تھی۔

اس کے برعکس جمہوریت پسندوں میں اگرچہ برطانوی پارلیمنٹری نظام کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا گیا، انگریزوں کی نوآبادیاتی پالیسی کی مخالفت اور نکتہ چین کا عام احساس پایا جاتا تھا۔ اس پالیسی کی بنیاد ظلم اور لوٹ کھسوٹ پر تھی۔ جمہوریت پسندوں کی نگاہ میں جو قومی آزادی کے اصول کو سب سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، نوآبادیاتی نظام ان عقائد کے سناپی تھا کیوں کہ اس کی بہت سی خصوصیات اٹلی میں آسٹریا کی قومی جبر و ستم کی پالیسی سے متبی جاتی تھیں۔

ان جمہوری حلقوں میں ہندوستان کی قومی تناؤں کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی۔ ”لاناڈیا اینڈیکا اے ماڈرنا“ (انڈیا، قدیم و جدید) کا مصنف کارلو کینیٹیو اٹلی میں ہم عصر جمہوری انداز فکر کا نہایت مسلم الثبوت نمائندہ تھا۔ اپنے عالمانہ اور پرجوش مقالے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور اس کے اخلاقِ قبیحہ کے پرچار کی مذمت کرنے کے بعد کینیٹیو نے بہادر اور سمجھ دار ہندوستانیوں کی

لیانا ڈل نوگارے

اٹلی میں ۱۸۵۷ء کی صدائے بازگشت

۱۸۵۷ء کی بغاوت سے متعلق اہل اٹلی کی رائے اور اُن کے تبصروں کو صحیح پس منظر میں پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اٹلی میں اُس وقت کی صورت حال کے بارے میں چند باتیں پہلے عرض کر دیں۔

۱۸۵۷ء میں اٹلی ایک متحد اور آزاد قوم کی حیثیت میں نئی بیداری کے انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ یہ ابھی متحد نہیں ہوا تھا اور کئی ریاستوں میں بنا ہوا تھا۔ اعتدال پسند جماعت اٹلی کی دو بزرگ و آزماتظیموں میں سے ایک تنظیم تھی۔ یہ اٹلی کی آزادی اور اتحاد کی قومی تناؤں کی ترجمان تھی اور وہاں کے متوسط طبقہ اور دولتمند طبقہ کی نمائندہ تھی۔ البتہ وہ کاریگروں، مزدوروں اور کسانوں کی سماجی آرزوؤں سے خائف تھے۔ اس لیے وہ غوامی جدوجہد میں حصہ لینے سے حتی الامکان اجتناب کرتے تھے۔ چنانچہ اعتدال پسند قومی مقاصد کے لیے کام کر رہے تھے لیکن کسی قومی اور غوامی انقلاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ فرانس اور آسٹریا کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم سے فائدہ اٹھانے کی سیاسی چال کے ذریعے سے۔ اعتدال پسند اس امداد کے احتمال پر بھروسہ رکھتے تھے جو پیدمانٹ (شمال مغربی اٹلی) انگلستان سے حاصل کر سکتا تھا۔ انگلستان بحیرہ روم کے وسط میں ایک ایسی ریاست چاہتا تھا جو برطانیہ کی حامی، آسٹریا اور روس کی مخالف ہو۔ شمالی اٹلی میں آسٹریا کے سناحل پر ایک وسیع تر پیدمانٹ اس منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اس پر طرہ یہ کہ کاؤنٹ کیوڈز جو اعتدال پسند پالیسی کا بانی تھا، انگلستان پر اعتماد رکھتا تھا۔

اس کے برعکس جمہوریت پسند عام طور پر جوسف میزینی کے عقیدوں اور نقطہ نظر کی تقلید کرتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ قومی نصب العین کو لوگوں کے اشتراک عمل کے ذریعہ حاصل کرنا چاہیے۔ (یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میزینی کے لیے لفظ ”لوگ“ سے مراد صرف شہری آبادی کے ادنیٰ طبقات تھے جن کو لوگوں

کی پالیسی کی حمایت اور اس کے ساتھ کھلی ہمدردی کا رویہ اختیار کیا: جو سٹیمپری نے جس کا کیو ر کی پالیسی کے ساتھ قریبی تعلق تھا، جولائی ۱۸۵۷ء میں یونین کے "دی ریوژنا کون نمپورینا" (con-temporary Review) میں جو کچھ لکھا اس میں اُس نے ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت کے قوی رنگ سے مطلق نا آشنائی کا ثبوت دیا۔ اس نے لکھا: "بہت سے لوگ مختلف قوموں اور جغرافیہ کو غلط فہم کرتے ہوئے یہ تصور کریں گے کہ ہندوستانی بغاوت آزادی کی ایک کوشش ہے اور ایک ہندوستانی قوم کی تعمیر کی تنہا نظر کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں اور معاملات کی حقیقی صورت حال سے واقف ہیں ایسی فاش غلطی نہیں کریں گے۔ سپاہیوں کی بغاوت محض فوجی سرکشی ہے جس کی آگ برہمنوں کے مذہبی تعصب سے بھرپور اٹھی۔ آزادی اور نجات کی آرزو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے" یہ ذکر کرنا دل چسپی سے خالی نہیں ہے کہ کیتھولک کیمپ میں ہندوستانی بغاوت کو انگلستان کے خلاف بحث و مباحثہ کا موضوع بنایا گیا۔ لیسویوں کے سرکردہ اخبار "دی برولٹیا کیٹھولک" (Catholic Review) نے برطانوی جبر و تشدد سے اس دلیل کا کام لیا کہ اگر انگریزوں کو اپنے تحت علاقے میں قومی شورش کو جبراً کچلنا واجب ہے تو اٹلی کی حکومت کے لیے بھی اپنے تحت لوگوں کو دبانا یکساں طور پر جائز ہے۔

البتہ جمہوریت پسندوں نے شروع سے ہی ہندوستان کی حمایت کا رویہ اختیار کیا۔ جونہی ہندوستانی بغاوت کی وسعت اور مہیت سے متعلق صحیح اطلاع پہنچی جمہوریت پسند اخباروں نے کھلم کھلا ہندوستانی انقلاب پسندوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی تحمیل کا اظہار کیا۔ اس باب میں اس دور کے اہم ترین جمہوری اخبار "ٹیلی گراف" پاپولو "جنوا" (Popolo Genovese) کے بیانات پر مبنی ہیں: "اس اخبار نے مورخہ ۸ جولائی کو لکھا تھا: 'بغاوت نے انگلستان کو ایسے ناکوں چنے چوائے ہیں کہ اُسے ہندوستان کے سوا کچھ اور سوچنے کی فرصت نہیں۔ اپنے گھر میں آزادی اور غیر ملکیوں کو غلام بنانے کی پالیسی کے سبب برطانیہ نے امریکہ میں اپنے بہترین علاقے گنوا دیے۔ اب دیکھیے ہندوستان میں کیا گل کھلتا ہے۔ وہ غالباً ان بد بخت لوگوں کی آزاد ہونے کی عظیم کوشش کی آگ کو خون سے بچھا کر لوگوں کے جوش کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن ضرب دکائی جا چکی ہے، آگ روشن ہو چکی ہے اور بہر حال بات یہیں پر ختم نہ ہوگی جیسا کہ ہمارا خیال ہے۔ ہندوستان کے بغیر انگلستان پر کیا گزرتا ہے گی؟ اس کا جواب ہے: 'ٹائر، کار بھج، اور وینس کے حشر سے بچنے کے لیے انگلستان ایشیا میں ہر ممکن کوشش کرے گا اور یورپ میں ذلیل ترین حرکتوں پر اتر آئے گا۔' "

آنے والی آزادی کی صاف صاف پیش گوئی کی۔ اس نے لکھا، "واقعات کی اندھا دھند قوت ظالموں کی خواہشات کے خلاف خیال اور عمل کا الگ راستہ تیار کر سکتی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بیج جڑ پکڑ چکے ہیں تاکہ محکوم برہمن حاکم بن جائے اور اپنے آقا کو غلام کا درجہ دے۔" ۵

چند سال بعد فلکس آریسنی نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اٹلی کے قومی نصب العین کے حصول کے لیے انگلستان پر اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ وہ ایک مشہور جمہوریت پسند تھا جو پینوین سوم کی زندگی پر تاملہ جیلے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے انقلاب پسند نکولا فابریزی کے نام ایک خط میں لکھا، "لوگ مثال کے طور پر انگلستان کے آزادی اور خود مختاری کے خیالات کا چرچا کرتے ہیں یہ سراسر فریب ہے! جب تک یہ خیالات اس کے اپنے مفاد سے مطابقت رکھتے ہیں، وہ اس کا قائل ہے لیکن چونکہ اس کی کوئی غرض باقی نہیں رہتی، ان خیالات میں اس کی دل چسپی نائل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ دوسری قوموں کی فیاضی کا ثبوت چاہتے ہیں؟ کاسیکا، مانا اور یونانی جزائر میں بغاوت کر کے دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ فرانسیسی اور انگریز مطلق کوئی خطہ مول نہیں گئے اور فوراً گولی چلا دیں گے۔ وہ وہی کچھ کریں گے جو میناؤ نے ہنگری میں کیا۔ وہ لوگوں کو پھانسی دیں گے۔" ۶

اس قسم کی بہت سی شہادتوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ ہم یہاں ایک اور جمہوریت پسند اینٹونیو مارینیائی کی رائے کا ذکر کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ وہ میزنی کا پیرو تھا۔ اس نے اپنے مقالہ "ریپوبلیکاں پروگرادی ان پارٹیو نیشنل" (جواب پروگرام نیشنل پارٹی) میں لکھا، "کیا ہم یورپ کی سیاسی حکمت عملی کا ذکر کر رہے ہیں؟ مجھے اس سے کافی واسطہ پڑ چکا ہے۔ صاف صاف اور ایمانداری کے ساتھ بات کرو۔ آپ انگلستان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا اس کی پیش کش خلوص اور صدق دلی پر مبنی ہوگی؟ کیا ہمارے حقوق اور اس کے مفادات میں مطابقت ہے؟ اُسے کہو کہ یونانی جزائر سے ڈما اپنا محافظ بحری بیڑا اور لارڈ ڈھانی کشتی تو ہٹائے۔ مانا کے مطالبات تو تسلیم کرے۔ چین سے جو اس نے لاکھوں انٹھے میں واپس ادا تو کرے۔ ذرا ایسٹ اور ویسٹ انڈیز سے تو دست بردار ہو تب ہی ہم اس پر اعتماد کریں گے، تبھی ہم باور کریں گے کہ اس کی نیت صاف ہے اور اس کے مفاد سے ہمارے حقوق کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہوگا۔ ہم اس ملک سے کوئی امداد نہیں چاہتے جو آئرلینڈ پر ظلم ڈھاتا ہے اور اسے بھوکوں مارتا ہے اور ایک پونڈ روٹی یا ایک کنٹر چائے کی خاطر اپنی نوع انسان کو فائر کشی پر مجبور کرنے کو تیار ہے۔"

اٹلی کے اعتدال پسند انگریزوں کے حامی تھے اس لیے اُن کے اس رویے کے پیش نظر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب ۱۸۵۷ء کی بغاوت ہند کا سوال سامنے آیا تو انھوں نے انگلستان کی جبر و تشدد

آخر میں ہندوستان کے واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے تاکہ اٹلی میں بھی انقلابی سرگرمی کے جواز کو ثابت کیا جائے۔ ”برطانوی اقتدار کی شان کو زبردست دھکا لگا ہے۔ ہمارے پارٹی نے بہت پہلے الفاظ اور امثال کے ذریعے پیشین گوئی کی تھی کہ شخصی حکومت اپنی رضا سے دست بردار نہیں ہوتی، ایک قوم کتابوں اور مقالوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ محنت و کوشش اور متواتر قربانی سے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آزادی کا لباس حاصل کرتی ہے اور جس کے پہننے کی اہل ایک دن بن جاتی ہے۔ لگ بھگ سو سال سے کتابوں اور اخبارات میں بھی اور برطانوی پارلیمنٹ میں بھی غریب ہندوستانیوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا جا رہا ہے اور کلائو، ہیسٹنگز اور لاکلہ بے رحم لیڈروں کی مذمت کی گئی ہے جو اس بد بخت ملک کا خون بخورتے ہیں اور اس پر جبر و ستم ڈھاتے ہیں۔ تاہم غارت گری اور جبر و ستم اب بھی جاری ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ صرف انگریز ہی قصور وار نہیں ہیں۔ جبر و ستم کا جب کسی قوم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ ایک خوفناک الجھن بن جاتی ہے جو دو عین مساوی اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ظالموں کی طرف سے تشدد اور نا انصافی اور مظلوم کی طرف سے غلامانہ اطاعت اور بزدلی۔ جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ فرانسیسی ڈکٹیٹر کے جوئے تلے کراہ رہے ہیں اور ڈھائی کروڑ اہل اٹلی آسٹریا، بولربانوں اور پوپ کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں اور دس کروڑ ہندوستانی تاجروں کی ایک کمپنی کے غلام ہیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس قبرِ عظیم کی ذمہ داری ان لاکھوں اطالویوں، ہندوستانیوں اور فرانسیسیوں پر ہے جو اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں نہ کہ ان کے آقاؤں پر جن کے پاس سب ملا جلا کر صرف دس لاکھ فوجوں کی توف ہے جس سے وہ اپنے احکام کی اطاعت کرواتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غلامی کے تئیں بے حسی اور صبر و تسلیم کا رویہ غلامی کی سختی اور اس کے جاری رہنے کا بڑا سبب ہے۔ حکومت کے غاصبوں سے ایک ذرہ بھی چھیننے کے لیے جبر و تشدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ۱۸۴۸ء کے آئین جن میں پیڈمانٹ کا آئین بھی شامل ہے نہ تو کسی اصول پرستی کا نتیجہ تھے، نہ مؤدبانہ عرضداشتوں کا، نہ بنی نوع انسان کے درد مندوں کے واویلے کا اور نہ ہی عقلیت پسندوں کی منطق کا، بلکہ غضب ناک غلاموں کی بیست ناک شورش کا۔ مشکل مسائل پر غلط استدلال سے کام لینے والے عالم خیال کے مغرور مفکر اور کینے جریہ بنگلہ بزدلانہ صبر و تسلیم کی تلقین کے لیے پیڈمانٹ میں اخبارات کی اور خود اس کی آزادی کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ آزادی اس انقلاب کے طفیل ہے جسے وہ رد کرنے میں یا باغی غلام کی میرٹشدہ سرگرمی کے دم سے ہے جسے وہ نمک حرامی سے کوستے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے

بعد میں، اراگت کے اداریے میں جس میں ہندوستانی بناوت کے قومی رنگ کی وقعت کو گھٹایا گیا، اور تحریک کے مذہبی پہلوؤں میں مبالغہ آمیزی کی گئی، اس اخبار نے ہندوستان میں انگلستان کی کارگزاری پر سخت رائے زنی کی۔ ”اس کے اپنے سیاستدانوں کی شہادت کے مطابق انگلستان ہندوستان میں جبر و تشدد کے ایسے طریقوں سے کام لیتا ہے جن کے لیے اس نے ریاکاری کے ساتھ یورپ میں فریمنڈ بوربان کی مذمت کی۔ غذاری، دغا بازی اور تشدد کے ذریعہ اس نے بادشاہ اور وایان ریاست کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جو اس کے حلیف اور خیر خواہ ہیں۔ معاہدوں کو توڑنے کے لیے وہ قرضے دیتا ہے۔ دوسروں کے علاقے پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے وہ بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں اور ماں بیٹے میں ظالمانہ عداوتیں پیدا کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ الغرض اس نے پندرہ کروڑ انسانوں کی بددعائیں اپنے سرلی میں جن کی فسیاد اگرچہ وہ وحشی اور کافر ہیں، عرش بریں تک پہنچنے کی اور انتقام کا تقاضا کرے گی اور ان کا یہ تقاضا پورا ہو گا۔“

اسی اخبار میں ۱۵ ستمبر کو ایک دل چسپ مضمون شائع ہوا جس میں ہندوستانی بناوت کی قومی ماہیت کو زور دے کر بیان کیا گیا۔ اس مضمون میں مصنف اس رائے کی پرزور تردید کرتا ہے جو اس وقت صحافیوں میں پائی جاتی تھی کہ ہندوستانی شورش محض ایک فوجی تحریک ہے، ”بغاوت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باغی اپنے افسروں کو ہلاک کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور بعض ڈاکوؤں کے گروہ بنالیتے ہیں لیکن یہاں یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ ایسی زمینیں سازش میں شریک ہوتی ہیں، ایک مقررہ تاریخ پر بغاوت کرتی ہیں اور قدیم پایہ تخت پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ فرنگیوں کے خلاف جنگ کا ڈنکا بجاتی ہیں اور قومی آزادی کا اعلان کرتی ہیں۔ پھر شاہی خاندان سے حکمران منتخب کرتی ہیں۔ اس کے بعد منشور صادر کرتی ہیں اور ایک نئے نظام کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ انھیں لوگوں کی ہمدردی یا کم از کم غیر جانبداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام طبقوں میں پیمان تھا اور وہ سب اگر علماء نہیں تو نیت کے اعتبار سے بغاوت میں شامل تھے۔“ ۱۵ آگے چل کر مصنف نے ایشیا کے لیے اس بغاوت کی حد درجہ اہمیت کو سمجھنے میں دو اندیشی کا اظہار کیا ہے: ”ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی بحالی خواہ تیز ہو خواہ سست، خواہ مکمل ہو خواہ نامکمل، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دریائے زرد اور دریائے گنگا کے کناروں پر انقلاب کے بھوت کا ظہور ایک عظیم سانحہ ہے اور بہر حال جذبہ آزادی کے نئے اعلان کی علامت ہے۔“

ہندوستانی بغاوت نے اٹلی میں پیدا کی *

حواشی

- ۱۔ اٹلی میں زرعی مسئلے پر میزنی کے پیروؤں کے انتہائی مبہم رویہ کے لیے بالخصوص ملاحظہ فرمائیں اینٹونیو گرامشی کا تجزیہ "ریس آر جی مینٹو" ٹورن (ایٹالینڈی ۱۹۵۲ء)۔
- ۲۔ پیری کی ہمت کے ساتھ ساتھ میزنی کے پیروؤں نے جینوا اور لیگھارن میں ایک باقیاء تحریک منظم کر کے کی کوشش کی مگر یہ تحریکیں ناکام ہو گئیں۔
- ۳۔ دوسری بات کے علاوہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے اطالوی سیاست دانوں جن میں میزنی بھی تھا، نے برطانیہ میں پناہ لی۔
- ۴۔ "انکور سکرٹی" جلد دوم میلان (بارونی اے سکائی) ۱۹۳۶ء میں کا۔ لوگینیو کا مضمون ملاحظہ فرمائیں۔
- یہ امر قابل ملاحظہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں بغاوت ہند کے موقع پر میلان کا ایک مالک مطبع پیر فرانچینیو کی تصنیف "انڈیا اینڈ کا اے ماڈرن" کا ایک نیا نسخہ شایع کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ مصنف اس ملک کے حالیہ ہنگاموں سے متعلق چند سطور کا اضافہ ذکر کرے لیکن غالباً اشاعت نامکن تھی۔ ملاحظہ فرمائیں: کیٹینو: "ایسٹویریو" جلد سوم، صفحہ ۳۹۔ فلارنس (جی باربرا ۱۹۵۴ء)۔
- ۶۔ فیلس آر سینی "پیرز" روم (لوڈریانو) ۱۹۳۶ء۔
- ۷۔ تاریخی دستاویزات ریاست فلارنس: "آرکیو یو سیگریٹو، پیری فپٹورا" ۵۴-۱۹۵۲ء "ٹرانزیکشن" ۱۱۵۴ پوائنٹ ۱، خاں ۸۔
- ۸۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ سرکاری حلقوں کی تحریک پر ہیڈمانٹ میں ہندوستانی

* اہم ترین تصنیفات میں سے مذکورہ ذیل قابل ذکر ہیں: جی۔ بی۔ دی کرائسٹنیزا: "لا امپرووانڈو۔ ٹینیو لے لاسا پوٹینزا لی ٹیر" (۱۸۵۷ء) ایرس ہائڈ کیلانی: "سین ڈیل لان سرژن انڈیا" (۱۸۵۷ء)۔ گائی سب لویرو: "ڈیلا کینیا لے ڈیلا ڈومینیشن انگلیس نیل انڈی نووالا کیڈوٹا دی دہلی نیل" (۱۸۵۸ء)۔ آگسٹو پرسیو: "ریٹرن سلا ان سرژن ڈیل انڈیا برٹینکا" (۱۸۵۸ء)۔ مدیوارن: "لا انڈیا انگلیس پلانکا اے ڈی ہولہ ان سرژن ڈیل" (۱۸۵۸ء)۔ (۱۸۵۸ء)۔ فرڈیننڈو ڈی لینا: "لا انڈیا کونٹیمپورینیا" (۱۸۵۸ء)۔ گیوونی فلیرشیا: "کانسٹیٹینو مروتشی: "لا امپرووانڈو۔ انڈیانو"۔ ڈی شیزن جوگرافیکا، سٹوریکا" (۱۸۶۲ء)۔

کہ برطانوی حکومت وہاں جان اور اس کا جانا قابل برداشت ہے۔ بعض عرصہ شدتوں اور پالیسیوں
فصاحت سے کام نہیں چلتا بلکہ غلام کی طرف سے ایسے عمل کی ضرورت ہے جس کا اظہار اس عظیم
بنیاد میں ہوا۔

میزنی کے پیرو جمہوریت پسندوں کے خیالات کے علاوہ جن کا اخبار "ایٹلیا ڈیل پوپولو" تھا
آزاد خیال عقلیت پسندوں کی تحریک کے بانی آسونیو فرانچی کے زیر امداد اطالوی جریدہ "لارین" نے
ہندوستانی واقعات کی جوتادیل پیش کی ہے اس کا ذکر کرنا سودمند ہوگا۔ دی پولیٹیکل ریویو
مورخ ۱۵ اگست لکھتا ہے: "مظلموں نے موچہ بنانا اور ظالموں کو جلانا سیکھ لیا ہے۔ ہم اس دن
کا مسرت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے جب ہندوستان "آزاد ترین" انگلستان کی حکومت کے چنگل
سے نجات پائے گا۔" اُن انگریزی جرائد کے جواب میں جنہوں نے محاصرہ دہلی کے دوران برطانوی فوجی
دستوں کی شکست سے طیش میں آکر شدید انتقام کا مشورہ دیا تھا "لارین" نے ۵ ستمبر کو لکھا: اس ہونک
سبق کے بعد دہلی کو تباہ کرنے کے بجائے اس کا محاصرہ اٹھالینا چاہیے تھا۔ تقریباً تمام انگریزی جرائد غائبانہ
بنیاد پر غم و غصہ میں "دی ٹائمز" کی طرح بد بخت مظلم لوگوں کے خلاف انتقام اور ان کی فتح نئی کی ہم کا
چرچا کرتے ہیں کیوں کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہتے تھے ہم خود غرضوں
کی فتح کی نسبت لوگوں کے مقدس حق کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں کہ
انگریز قوم کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ ہندوستان میں برطانوی سرکار شاید
روئے زمین پر سب سے زیادہ ظالم حکومت ہے اس لیے فرنگیوں کے خلاف ہندوستانیوں کے
انتقامی اقدامات پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ ایٹ انڈیا کمپنی نے اس نہایت دولت مند اور زرخیز ملک
کو کوٹ کوٹ کر کنگال کر دیا ہے۔ یہاں ہر سال کروڑوں انسانوں کو قحط کے سبب مرتے ہوئے
حکومت بے رخی کے ساتھ دیکھتی رہتی ہے کیوں کہ انسان دوست انگلستان نے کروڑوں روپے
ایجنٹ کے باوجود ہندوستانی صنعتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور ان کی جگہ ایک بھی فراہ عام
کا کام نہیں کیا۔ ہندوستان پر کبھی مسلمانوں کا تسلط اسلوبی کے ساتھ حکومت کرتے تھے لیکن اب اس پر
ایسائیوں کی دہشتناک حکومت ہے۔"

جو کچھ اوپر پیش کیا گیا ہے اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اطالوی سیاسی حلقوں میں
۱۸۵۷ء کے ہندوستان کے واقعات پر بڑی توجہ مبذول کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان
سے تعلق متعدد تصنیفات جو اس دور میں شائع ہوئیں اس دل چسپی کا بین ثبوت ہیں جو

پی۔ شاستی کو

۱۸۵۷ء اور روسی پریس

روس میں ہندوستانی بغاوت کی پہلی اطلاع ۲۷ جون ۱۸۵۷ء کو پہنچی جب لندن میں متعین روسی سفیر، خریستو وچ نے میرٹھ میں شورش اور دہلی پر باغیوں کے قبضے کی خبر تار کے ذریعے سینٹ پیٹرز برگ کو بھیجی۔ اُسی دن اُس نے امور خارجہ کے وزیر، پرنس گورچاکوف کے نام ایک یادداشت لکھی اور اس کے ساتھ لندن کے اخبارات سے اقتباسات شامل کیے۔ لندن میں مقیم روسی طرزی ایجنسی کنرل اگنائی ٹیٹ نے بھی واقعات کی مفصل روداد بھیجی۔

اگنائی ٹیٹ نے لکھا: ”ہندوستان میں بغاوت کہنی کے خلاف صرف کئی دیسی رجمنٹوں کا اتفاقہ قدر نہیں ہے بلکہ غلامی کے نفرت انگیز غیر ملکی جوئے سے اس سرزمین کی آزادی کی خواہش کا اظہار ہے۔“ اگنائی ٹیٹ کا خیال تھا کہ ”حکومت کی بدعنوانیاں اور کہنی کی سب کچھ ہرپ کر جانے کا لالچ بغاوت کے موجب تھے۔“ اگنائی ٹیٹ کی رائے میں کہنی کی پالیسی سے ہندوستان کے جاگیردار رئیسوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جلد یا بدیر ہر موزوں قطعہ آراضی جو انگریز تاجروں کی دسترس میں تھا اس پر وہ قابض ہو جائیں گے۔“

جب لندن کی سسٹمی خیر خبراخبارات میں شایع ہوئی تو اس نے روسی عوام کی رائے کو بیدار کیا۔ حریت پسند رسالہ ”اتے چست دینی بیے“ نے اعلان کیا ”آج سیاسی دنیا میں شاید ہی ہندوستان کے سوال سے زیادہ اہم، دلچسپ، یا سنجیدہ کوئی مسئلہ ہو۔ ہندوستان کی خبروں کا انتہائی بے تابی کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سنسٹی خیز عنوان یہ ہیں: ”ہندوستان“ ”ہندوستان کی ڈاک“ اور ”کلکتہ کے مراسلات!“

”آج سب سے زیادہ جاندار مسئلہ ہندوستان کے معاملات کا ہے۔ پانچ مہینے سے سارے یورپ کی نظریں ہندوستان پر گڑھی ہوئی ہیں۔“ یہ رائے رسالہ ”روسکی ویتنگ“ کی تھی جو اس نے

بنادت کے مظلوموں کے لیے چندہ جمع کرنے کی ایک مہم چلائی گئی۔ اور وکٹوریائیوں دوم، کیور اور جنرل لمرور نے چندہ دیا۔

۹۔ "ری وژنا کون ٹیمپورینا" ٹیورن، جولائی ۱۸۵۷ء

۱۰۔ بنادت ہند کے حق میں اعتدال پسندوں کے مختلف دلیروں کے لیے ملاحظہ فرمائیں: "دی گزیٹا

پیڈمانیزہ" ٹیورن، ۱۸۵۷ء، جابجا، اور "گزیٹا دی جینووا" جینووا، ۱۸۵۷ء، جابجا۔

۱۱۔ "سولینا کیٹولیکا" روم، ۲۷ جون ۱۸۵۷ء

۱۲۔ "ایلیا ذیل پوپولو" جینووا، ایک اور اہم حامی میزنی روزانہ اخبار "ایلیا اے پوپولو" (اطلی

اور ایل اٹلی) کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھی جس نے محکمہ خزانہ کی تعذیب کے نتیجے کے طور پر چندہ پیشتر اپنی اشاعت بند کر دی تھی۔

۱۳۔ "ایلیا ذیل پوپولو" ۸ جولائی ۱۸۵۷ء

۱۴۔ ایضاً ۲۲۔ ۷ اگست مضمون بعنوان "لائڈیا اے لایورپا"

۱۵۔ ایضاً ۱۵ ستمبر ۱۸۵۷ء، "لیٹر پارہجن ڈیلا سائناسے ڈیلا انڈی"

۱۶۔ "لاریشن" ٹیورن، ۱۵ اگست ۱۸۵۷ء

کے واقعات کی باقاعدہ اور مکمل اطلاعات شایع کرتا تھا۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء کو اس اخبار نے سرگے بڑگ کا ایک طویل مضمون بعنوان "ایسٹ انڈیز ایغیرز" شایع کیا۔ مصنف کی ہمدی سربراہی ہندوستان کے ساتھ تھی۔ "برطانوی شیراز یا ستوں کے سیاسی اجسام کو زچے کا عادی ہے۔ اس بار جہاں تک ہندوستان کا متعلق ہے اُسے اپنی خوشخواری کی خصلت کو قابو میں رکھنا ہوگا" سرگے بڑگ کی نظر میں بغاوت کا سبب "ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کا وحشیانہ سلوک (خاص طور پر نیکس کی وصولی میں) اور انسانی حقوق سے اُن کی مطلق چشم پوشی تھا۔"

مقبول عام اخبار "پتر برگی و دومتی" زیرِ ادارت اے۔ اے۔ کرائسکی، رکن انجمن سیاسی العروت "اہلِ غرب" بھی اپنے قارئین کو بخوبی مطلع رکھتا۔۔۔ ۳۰ جولائی کو اخبار نے ایک سلسلہ مضامین بعنوان "لیٹرز اباوٹ ایسٹ انڈیز ان ڈکشن" شروع کیا۔ اس میں مصنف نے اپنے قارئین کو مشہور دیا کہ وہ لندن کے اخبارات پر تنقیدی نگاہ ڈالیں کیوں کہ اس کے قول کے مطابق "انگریز اپنی ناکامیوں کو چھپانے یا ان سے انکار کرنے کا فن جانتے ہیں۔" جس طریقے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت قائم ہوئی اس کی تاریخ سے مصنف نے نتیجہ اخذ کیا کہ "خود اندویش سلطنت کی تعمیر میں تخریب کا تخم موجود ہے اس نے برطانوی صحافیوں کے اُن دعووں کو مہل قرار دیا کہ بغاوت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو نظر انداز کیا۔"

جہاں تک اُن لوگوں کا تعلق ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ "روشن خیال ہندب یوہپ" پس ماندہ جاہل ایشیا "میں تمدن پھیلانے کا مقصد رکھتا تھا۔" پتر برگی و دومتی نے اس نظریے کو بے باکانہ ریاکاری کا نام دیا۔ اس نے یہ معقول دلیل پیش کی کہ "انگلستان نے ایک وسیع سلطنت حاصل کی لیکن اس میں تہذیب پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ہڑپ کرنے کے لیے۔"

ایشیا میں یورپ کے تہذیب پھیلانے کے پارٹ پر روسی مصنفوں کے اس قدر توجہ دینے کا سبب یہ تھا کہ نوآبادکاروں کی حکم کھلا اور ظاہر ابداعمالیوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے اس دلیل سے کام لیا جاتا تھا۔ روس میں رجعت پسند حلقوں نے بھی اس ریاکاری کے حربے کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ "روسی ویتیک" نے ان حلقوں کی رائے کی وکاسی کی جب اس نے یہ بیان کیا کہ "ہمیں انگلستان کی خارجہ پالیسی سے کوئی ہمدی نہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے اختلافات کے کئی نکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ فراڈلی اور ایمانداری کے ساتھ تسلیم کریں گے کہ ہمارے کئی مقاصد یکساں ہیں انگلستان اور روس دونوں پر فرض ہے کہ وہ بچھڑے ہوئے ایشیا کی اخلاقی تاریکی میں یوہ پی طرز زندگی کی

اپنے قارئین پر ظاہر کی۔

اخبارات اور رسائل میں بغاوت کی نسبت روسیہ پر شدید بحث چھڑ گئی۔ بغاوت کے اسباب کیا تھے اور یہ کس طرح پھیل رہی تھی؟ غلام کے لیے اس کا صحیح تصور کرنا مشکل ہو گیا کیوں کہ روسیہ اخبارات اس موضوع پر اپنا بیہشتر مواد انگریزی اخبارات سے اخذ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مختلف رسائل اور اخبارات کے نقطہ نظر میں اختلاف اور انتشار تھا بلکہ مختلف صحافیوں کے خیالات میں بھی۔

بغاوت سے متعلق سب سے زیادہ واضح اور قطعی رائے بے شک صرف روسی انقلاب پسند جمہوریت پرستوں میں پائی جاتی تھی۔ اُن کے خیالات کا اظہار این۔ اے۔ دو برویو بونٹ کے ایک مضمون میں کیا گیا جس کا عنوان "ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اور اس کی معاصرہ صورت حال کا جائزہ تھا اور جو سالہ "سورے مینگ" کے پرچم پر شائع ہوا۔ ادیب اور فلسفی اور روسی انقلاب پسند جمہوری تحریک کے راہنما این۔ جی۔ جنٹی شیوسکی کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ "مضمون واقعی اچھا نکلا"۔

موضوع سے متعلق نظریے کی پختگی دو برویو بونٹ کے مقالے کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اس کی نگاہ میں بغاوت بے اطمینانی کی ایک اتفاقیہ لہر نہیں تھی بلکہ فٹاریخی طور پر ایک ناگزیر واقعہ تھا۔ دو برویو بونٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھسوٹ کی مشینری کے کل پرزوں کی تحقیق کے ساتھ بغاوت کے اسباب کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ مشینری ڈاکو کی بے باکی اور حقیرانہ جواز حرص سے مرکب تھی۔

دو برویو بونٹ نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام کی تاریخ کی چھان بین کی اور اس امر کی بھی تحقیق کی کہ کس طرح سچلے بیوپاریوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی ترقی کر کے تجارتی سالاروں کی حکمران جماعت بن گئی۔ اُس نے اُن موخوں اور صحافیوں کے دعوے کو قطعاً رد کر دیا جو سادہ لوحی یا بیاکاری سے انگریزوں کے ہندوستانی مقصد کے قائل تھے۔ دو برویو بونٹ نے لکھا: "انگلستان کا آخری مقصد حکومت قائم کرنا اور نجی منافع کا نام ہے نہ کہ ہندوستان کو پھیلانا۔"

بغاوت کا جائزہ لینے میں دو برویو بونٹ اُن لوگوں کا طرفدار تھا جو اسے متعصب ہندوؤں کی مذہبی شورش یا بے قابو سپاہیوں کا غدر تصور نہیں کرتے تھے بلکہ اسے آزادی کے لیے لوگوں کی بغاوت سمجھتے تھے جو بغیر کسی ذاتی غرض کے حملہ آوروں کے مقابلے پر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگوں نے بغاوت کی کیوں کہ انھوں نے بالآخر برطانوی حکومت کے نظام میں خرابی پائی۔ اُس وقت روسی کامرکاری نظریہ اخبار "روسک ان ویلڈ" میں پیش کیا گیا جو ہندوستان

یوشینگ و وچانگ چین کن

چین اور ہندوستان انیسویں صدی کے وسط میں

(۱)

انیسویں صدی کے وسط کا زمانہ مختلف ایشیائی ملکوں میں قومی آزادی کی تحریکوں کے لیے عام شورش کا ایک عظیم عہد تھا۔ انقلابات یکے بعد دیگرے پیا ہوئے۔ چین میں تائی پنگ انقلاب اور دوسری جنگ انون، ہندوستان میں عوامی بغاوتیں، ایرلینڈ میں بائیوں کی شورش اور ایٹھلو ایرانی جنگ، تمام اور لبنان میں کسانوں کی سرکشی، بوریو میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف لوگوں کی جدوجہد وغیرہ۔ غرضیکہ ایک زبردست سیلاب تھا جو نوآبادیاتی نظام کی بدنامیوں کو بہا لے گیا۔ عوامی انقلابات کی اس امنڈتی ہوئی لہر میں غیر ملکی جارحیت اور جبر و ستم کے خلاف چینی اور ہندوستانی عوام کی جدوجہد سب سے زیادہ وسیع تھی۔ بعد میں آنے والی ایشیائی قوموں کی آزادی کی تحریکوں پر ان کا نہایت گہرا اثر پڑا اور غیر ملکی سرمایہ دار حملہ آوروں اور جاگیردار قوتوں کو بہت سخت دھکا لگا۔ ہندوستان کی جدوجہد اور چین کی شورش ایشیا میں قومی تحریک آزادی کی دو بڑی لہریں تھیں۔

گزشتہ صدی کے وسط میں ایشیا کی قومی آزادی کی تحریکوں کا آغاز دراصل مغربی سرمایہ دار حملہ آوروں کی نوآبادیاتی پالیسی کا براہ راست نتیجہ تھا۔ قوت اور سازش دونوں سے کام لے کر انھوں نے ایشیائی قوموں کو لوٹا اور غلام بنایا۔ انھوں نے ایشیائی ملکوں کے اُس وقت کے اقتصادی ڈھانچے کو توڑ پھوڑ ڈالا اور انھیں نوآبادیوں یا نیم نوآبادیوں کی حیثیت سے دنیا کی سرمایہ دارانہ منڈی میں دھکیل دیا۔ اپنے روایتی حقوق سے محروم اور بڑھتی ہوئی بھوک اور تنگدستی کا شکار ہونے کے بعد ایشیائی قومیں آزادی اور خود مختاری کی جانب صبح اور واحد راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ یعنی غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف مصمم ارادے کے ساتھ جدوجہد

روشنی پھیلائیں۔ اس میدان میں ہم حلیف ہیں۔ یہاں ہم میں یکجہتی پائی جاتی ہے۔

البتہ انصاف اس حقیقت کا ملاحظہ کرنے کا تقاضہ کرتا ہے کہ روس کی ویٹکنگ کو روسی عوام کی حمایت حاصل نہ ہوئی۔ اس کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد میں ہندوستانیوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے علاوہ روسی عوام خود ابھی اس ضرب سے پیچ و تاب کھا رہے تھے جو ۱۸۵۷ء کی جنگ کریمیا میں برطانوی اور فرانسیسی ہتھیاروں نے ان کے قومی فخر پر لگائی تھی۔ اس لیے ان کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ہندوستان کو غلامی کے نوآبادیاتی جوئے سے نجات دلانے کی کوشش کرتے تھے۔

ہندوستان کے طوفان کی المناک صدائے بازگشت ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں کے اوپر سے رچھکتی ہوئی روس کے میدانوں کو عبور کر کے سینٹ پیٹرزبرگ تک جا پہنچی۔ روسی عوام کے ترقی پسند طبقے نے اس طوفان میں بہار کے اس پہلے جھونکے کی قوت کو دیکھا جو آزادی کی آنے والی آندھی کا پیش خیرہ تھا۔

روسی عالم ۵۹-۱۸۵۷ء کی ہندوستانی بغاوت کی تاریخ کا بڑی دل چسپی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ دل چسپی تاریخ کو داخلی نظریات کا مجموعہ سمجھنے پر مبنی نہیں ہے بلکہ خارجی قوانین کا منطقی نتیجہ سمجھنے پر۔ ان خارجی قوانین کے مطالعے سے اس رخ کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے جس میں سماج حرکت کر رہا ہے۔ ماضی میں ہندوستانیوں کی بہادرانہ جدوجہد، حال میں ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ہندوستان کے ظہور اور مستقبل میں اس کی ترقی کے امکانات سے تاریخ ہند کا مطالعہ بڑا دل آویز اور خوش رہو جاتا ہے۔ روسی علماء کی رائے کے مطابق ہندوستانی بغاوت کوئی الگ نخلگ واقعہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی بغاوت، چین میں تائی پنگ شورش، ایران میں بابوں کی تحریک اور انڈونیشیا میں تحریک آزادی کا ظہور۔ یہ سب کچھ ان ملکوں کو نوآبادیوں میں بدلنے کی کوششوں کا عوامی رد عمل تھا۔

ہندوستانی بغاوت برطانوی حکومت کے انتظام کی گئی اور آسان کارگیر اور سپاہی اس کی روح رواں تھے۔ اس قوت کے علاوہ جاگیرداروں کی بھی ایک جہت تھی جس کی قیادت ان روسا نے کی جنہیں انگریزوں نے معزول کر دیا تھا اور جنہوں نے اپنے کھوئے ہوئے حقوق اور اختیارات خصوصی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یو تو کو غنیمت جانا۔ ظاہر ہے کہ بغاوت میں بڑی خافی تنظیم کی کمی تھی۔

اس کے باوجود کہ بغاوت کو بادیا گیا اس نے ہندوستان میں قومی شعور پیدا کرنے میں نہایت اہم پارٹ ادا کیا اور نوآبادیاتی نظام کی مخالفت قوتوں کی طرف سے بلا لحاظ مذہب، ذات اور زبان متحدہ جدوجہد کے لیے ایک مستحکم بنیاد رکھی۔

اس بات کے کہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے دونوں ملکوں میں براہ راست تعلقات قائم کرنے کی راہ میں آج کی نسبت بڑی رکاوٹیں درپیش تھیں۔ درحقیقت ہندوستانی اور چینی عوام مشترکہ دشمن کے خلاف اپنی جنگ میں ایک دوسرے پر اثر انداز تھے اور ایک دوسرے کے معین تھے۔

دوسری جنگ انیون اُس وقت چھڑی جب برطانوی حملہ آوروں نے (جو چوری و مچھے مال لے جانے والوں کے جہازوں کو پناہ دے رہے تھے) کینٹن کے پراسن باشندوں کی بڑی تعداد کو قتل کیا۔ بحری ڈاکو یعنی نام نہاد ”ہندب لوگ“ جن کی پشت پر توپخانہ اور تپوں سے لیس جنگی کشتیاں تھیں، دریائے پرل سے اوپر کی طرف ادرم پچاتے کینٹن تک چڑھ آئے۔ ۲۷ اکتوبر ۱۸۵۷ء سے انہوں نے پراسن شہر پر پتواتر بم برسائے۔ اُن کے بحری فوجی دستے شہر میں گھس گئے اور بے حد مظالم ڈھائے۔ زنا بالجبر، اغوا، قتل، اور ان مکانات اور جائیدادوں کو آگ کی نذر کرنا جن پر وہ ہاتھ ڈال سکے۔ حملہ آوروں کا خیال تھا کہ طاقت کے اس مظاہرے سے چینی عوام ڈر کر اطاعت پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ لوگوں نے دشمن کے حملے کا جم کر مقابلہ کیا۔ برطانوی مچی جہاز جو دریائے پرل میں گھس آئے تھے، طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہوئے اور ممانعت کرنے والوں کے زبردست جوابی حملوں سے جلد ہی کینٹن کے گرد و نواح سے تیزی کے ساتھ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔

اس الجھن سے نجات پانے کے لیے اور جنگ کو وسعت دینے کے لیے شکست خوردہ حملہ آوروں نے ہندوستان سے فوجی دستے بھیجے کی تدبیر سوچی۔ ۱۰ جنوری ۱۸۵۷ء کو برطانوی وزیر چین جے باؤرنگ نے ہانگ کانگ سے ہندوستان کے برطانوی گورنر جنرل کینگٹ کے نام ایک سرکاری مراسلہ بھیجا۔ اس میں یہ التجا کی گئی کہ ”اگر ممکن ہو تو ملکہ معطر کے پانچ ہزار فوجی جوان کسی قدر توپخانے کے ساتھ بلا تاخیر ہندوستان سے چین لڑنے کے لیے بھیج دیے جائیں۔“ مشرق بعید کے برطانوی بحری بیڑے کے کمانڈر ایم۔ سمور نے بھی کینٹن سے یہی درخواست کی۔

لیکن حملہ آوروں کا اندازہ غلط نکلا۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان اس قابل نہیں تھا کہ چین کے خلاف برطانیہ کی جارحانہ جنگ کے لیے کوئی کمک بھیج سکے۔ ہندوستان میں برطانیہ کی بے رحمانہ نوآبادیاتی پالیسی نے نفرت کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ اب ہندوستان عوام مزید ظلم اور غلامی کی حالت کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ انگریز دشمنی کے بڑھتے ہوئے جذبات اُن ہندوستانی فوجیوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہیں خود انگریزوں نے فوجی تربیت دی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے سویم بہار میں

کرنے اور ان بیڑیوں کو توڑنے پر مجبور ہو گئیں جن میں انھیں جبراً جلا گیا تھا۔

چنانچہ ایشیا میں مغربی سرمایہ داری کی جارحانہ قوتوں کے بڑھنے اور پھیلنے پر نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد ایک روزمرہ کا واقعہ بن گیا اور اس نے لاچار مظلوم اور غلام ایشیائی قوموں کی ایک عظیم مشترکہ ہم کی صورت اختیار کر لی۔ جدوجہد کے یکساں نتائج، مفاد اور نصب العین نے ایشیائی قوموں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا اور ایشیا کی قومی آزادی کی تحریکوں میں نہایت قریبی رابطہ پیدا کر دیا۔ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت پر بحث کرتے ہوئے مارکس نے بتایا کہ قومی آزادی کی یہ ملک گیر جنگ اُس وقت شروع ہوئی جب ایشیا کی عظیم قومیں انگریزی اقتدار کے خلاف عام نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ بلاشبہ بنگال کی فوج کی بغاوت کا ایران اور چین کی جنگوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔^{۱۷}

برطانوی فوجوں کے ایچلو ایدانی جنگ میں الجھنے سے ہندوستان کی عظیم بغاوت کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے۔ برطانوی اور فرانسیسی حملے کے خلاف چینی لوگوں کی دوسری جنگ انیون اور ہندوستانی بغاوت دونوں کا دراصل یہ اثر ہوا کہ دشمن بڑھنے سے ٹک گیا جس سے دونوں کو فائدہ پہنچا۔ کسی ایشیائی ملک کی قومی آزادی کے لیے جدوجہد کی کامیابی اور ناکامی کا دوسرے ملکوں کی قومی آزادی کی تحریک پر دور رس اثر پڑتا تھا۔ یہ قریبی تعلق موجود تھا اگرچہ اس وقت ایشیا کے لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔

(۲)

چین کے خلاف برطانیہ اور فرانس کی ۱۸۵۶ء کی دوسری جنگ انیون فارت گری کی جنگ تھی جو چین پر اپنے غلبے کو بڑھانے کے لیے مغربی سرمایہ دار لیٹروں نے شروع کی۔ خسار جی حملے کے خلاف چینی عوام کی مزاحمت ایک برحق قومی جنگ میں بدل گئی۔ دراصل کئی پہلوؤں سے یہ پہلی جنگ انیون کا ہی اعادہ اور حصہ تھی جو ۱۸۴۰ء-۱۸۴۱ء میں شروع ہوئی تھی۔ لیکن اُس وقت کی مالی صورت حال کے پیش نظر ان دو جنگوں کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی جنگ انیون کے دوران چینی لوگوں کو کوئی بلا واسطہ یا بالواسطہ ادارہ نہ ملی لیکن دوسری جنگ انیون کے دوران ہندوستانی عوام رقیب اور بھائی بن کر ان کی مصیبت کی گھڑی میں آڑے آئے جب کہ وہ خود ۱۸۵۷ء-۱۸۵۸ء میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بہادری کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے۔ باوجود

ہے۔ باغیوں کے لیے میدان صاف ہوگا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح موقعے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بغاوت کا یہ شعلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا اور بغیر دبے بھرکتا رہے گا جب تک دہلی باغیوں کے قبضے میں رہے گی کسی جگہ نئی بغاوت رونما ہوگی۔ یہ صورت حال خطرناک ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض نہایت اہم چھاؤنیوں میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ایسی زمینیں گڑبی ہوئی ہیں اس نازک صورت حال کی اصلاح کے لیے کیننگ نے ایلیگن کو لکھا کہ وہ بنگال میں لوکڑیاں ہونے برطانوی نظام کو سہارا دینے کے لیے اپنی فوجیں کلکتے کی جانب بھیج دے۔ ایک سرکاری دستاویز میں یہ قلمبند ہے کہ گوا ایلیگن چین میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بے تاب تھا لیکن اُسے کیننگ کی درخواست کی تعمیل کرنا پڑی۔ اس طرح بہادر ہندوستانیوں نے چین کی جانب بھیجی گئی برطانیہ کی بہائی فوج کو راستے ہی میں روک لیا۔

آزادی اور خود مختاری کے لیے ہندوستانی لوگوں کی مصمم جدوجہد انگریزوں کے حملے کے خلاف چینی جنگ مزاحمت کے لیے پھر سازگار ثابت ہوئی۔ ہزار اپریل ۱۸۵۷ء کو برطانوی وزیر خارجہ کلیرنڈن کی جاری کی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ تجویز تھی کہ ایلیگن چین میں وارد ہوتے ہی اپنی بہائی فوج کے ساتھ شمال کی جانب چڑھائی کرے گا اور منچو سرکار کو سنگینوں کے زور سے نئے غیر مساوی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ لیکن ہندوستانی شورش کے سبب یہ جارحانہ مقصد ایک سال تک پورا نہ ہو سکا۔

ہندوستانی بغاوت نے چین میں حملہ آور فوجوں کو جانے والی ٹمک کو روک لیا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف برطانوی حملے کے خلاف چینی عوام کی جنگ ہندوستانی لوگوں کی جدوجہد کے حق میں جوابی امداد ثابت ہوئی اور اس نے دشمن کو روکنے میں مدد دی۔ ہندوستانی بغاوت کے پھوٹنے کے بعد انگریزوں نے مشرق بعید میں اپنی تمام فوجوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ پہلے ہندوستانیوں کی سرکوبی کی جائے اور پھر چین سے بچا جائے۔ لیکن چینی عوام کی مسلسل جدوجہد نے ان کی یہ تدبیر ناکام کر دی۔ اگرچہ ایلیگن نے چین کو جانے والی برطانوی فوج کا کچھ حصہ ہندوستان کو بھیج دیا پھر بھی چینیوں نے برطانوی بحری اور بری فوجوں کی خاصی تعداد کو الجھائے رکھا۔ اپنی ڈاکہ زنی کے مفاد کے تحفظ کی خاطر حملہ آور چین میں ان فوجوں کو رکھنے پر مجبور تھے۔

جون ۱۸۵۷ء میں ہندوستان بغاوتوں کے شعلے میرٹھ اور دہلی سے لنگا کی وادی میں دوسرے مقامات تک پھیل گئے۔ کلکتے میں بھی شورش کی آگ شعلہ رہی تھی۔ برطانوی حکمران خوف

ہندوستانی فوجیوں نے جو بیدار ہو چکے تھے، انگریزوں کے خلاف یکے بعد دیگرے کئی ایک جھوٹی موٹی بغاوتیں پیا کیں۔ یہ آنے والے انقلابی طوفان کے آثار تھے۔ اُن حالات کے پیش نظر ہندوستان میں برطانوی حکام کی حالت چین میں حملہ آوروں کی نسبت کسی طور بہتر نہ تھی۔ چین کے خلاف حملے کے لیے ہندوستان سے فوجی دستے بھیجنا خام خیالی تھی۔ کیننگ کے نام باؤرنگت کی اپیل قدیم تاریخی دستاویزات کے انبار میں اس طرح کھو گئی جیسے کنکر سندر میں کھو جاتا ہے۔

پس دوسری جنگ افغان کے آغاز سے ہی چینی لوگوں کو ہندوستانی بھائیوں سے علی طور پر امداد ملنی شروع ہو گئی تھی۔ ممانعت، آزار اور خود مختاری کے لیے اپنی اپنی جدوجہد میں دونوں دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔

مارچ ۱۸۵۷ء میں برطانوی سرکار نے مارشلس اور برطانیہ سے ممکن سمجھے کا فیصلہ کیا۔ نوآبادیاتی حکومت کے مسلم البتوت استاد لارڈ ایلگن کو جو بعد میں ہندوستان کا گورنر جنرل بنا اور طویل عرصے تک اس عہدے پر مامور رہا، چین میں سفیر خصوصی مقرر کیا گیا۔ اس کے ذریعہ کام تھا کہ بڑے پیمانے پر مسلح قوت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو مرعوب کرے۔ لیکن جب ہندوستانی لوگوں نے بڑی حد تک اس نئے جارحانہ منصوبے میں روڑا اٹکا دیا تو نوآباد کاروں کو بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ ۱۸۵۷ء کو جب برطانوی جہاتی فوجوں نے مشرق کی جانب حرکت کی تو بہادر ہندوستانیوں نے برطانیہ کے خلاف عظیم بغاوت کا جھل بجا دیا۔ دہلی پر فی الفور قبضہ کر لیا گیا۔ نوآبادیاتی حکومت کو خطرہ درپیش ہوا کہ کہیں اس کا تختہ الٹ جائے۔ اس سے تھوڑی دیر ہی پہلے باؤرنگت نے کیننگ سے امداد کے لیے درخواست کی تھی۔ اب کیننگ کی باری تھی کہ ایلگن سے مدد مانگے۔ جب ایلگن سنگاپور کے راستے سے چین کو جا رہا تھا تو ۳ جون ۱۸۵۷ء کو لارڈ کیننگ کی طرف سے اُسے ایک مراسلہ ملا اس میں ہندوستان کی دور دور تک پھیلی ہوئی بغاوت کا بیان اور انگریزوں کی نازک حالت کا ذکر تھا۔ کیننگ نے لکھا،

”گنگا کی وادی میں کلکتہ اور آگرہ کے درمیان ۵۰ میل لمبے علاقے میں مشکل سے ایک ہزار فوجی فوج موجود ہے جب کہ کئی اہم شہر اور چھاؤنیاں ایسی ہیں جہاں قلعے، فوجی گودام، خزانے اور فرنیچر کی بڑی شہری آبادیاں ہیں۔ ان پر صرف ایسی فوجی دستے متعین ہیں۔ اگر ان میں سے کسی مقام پر بغاوت رونما ہوئی تو حکومت ہند کے پاس پچاس اس کو دبانے کے لیے کوئی فوج نہیں

کس طرح ہندوستانی بغاوت پر خوشیاں منائیں۔ "اس وقت ہانگ کانگ کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ انگریزوں کو روپے کی اس قدر تنگی کا سامنا ہے کہ نہ صرف فوجیوں کو تنخواہیں دیر سے ملتی ہیں بلکہ انھیں اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ انھیں چین کے ساتھ تجارت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ اور لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں پتہ چلے ہے کہ برطانوی صوبہ بنگال نے بغاوت کر دی ہے اور انگریز فوجی دستوں کو شکست ہوئی ہے۔ ایک دو ہفتے کے بعد پھر یہ افواہ پھیل کر انگریزی فوجی دستے گھات میں پھنسے بیٹھے تھے اور ان کو کلیئر نیسٹ ونا بود کر دیا گیا ہے۔ ایک سپہ سالار اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق شہنشاہی خاندان کا ایک داماد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوسرے جرنیل اس قدر دہشت زدہ تھے کہ ان کو کچھ نہ سوجھتا تھا کہ کیا کریں۔ یہ خبریں لب لباب یسٹ انڈیا کمپنی اور ہر کوئی ایک ہی بات کہتا تھا۔ جب گورنر جنرل ایس۔ منگ شسٹن سے اصلی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بھی مختلف اطراف سے اسی قسم کی اطلاعات ملی ہیں۔ حسن اتفاق سے ہانگ کانگ کے تاجروں سے جو خطوط آتے اُن میں بھی یہی داستان ہوتی۔ لوگ خوشی سے پھولے رہتے۔"

اگرچہ ہندوستان کے واقعات کا یہ بیان کلیئر صمیم ثابت نہ ہو (اور اس وقت یہ بات ناگزیر تھی) پھر بھی بغاوت سے متعلق کو انگ تنگ کے لوگوں کی شدید بے تابی اور یہ خواہش ظاہر ہے کہ ان کے ہندوستانی بھائی کامیاب ہوں۔ اس وقت برطانوی حملے کے خلاف کو انگ تنگ جنگ کا سب سے اگلا محاذ تھا۔ یہ نسبتاً ہندوستان کے قریب تھا اور ہانگ کانگ اس کے عین پڑوس میں تھا۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کو انگ تنگ کے لوگ سب سے پہلے ہندوستانی واقعات کی خبریں پاتے اور ان سے متاثر ہوتے۔

نہ صرف چینی عوام ہی ہندوستانی بغاوت کے واقعات میں گہری دل چسپی رکھتے تھے بلکہ ایسے ہنگ شین بھی جو اس وقت کو انگ تنگ اور کو انگیس موبوں کا گورنر جنرل اور صوبہ کو انگ تنگ میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کا سپہ سالار تھا، ہندوستانی لوگوں کی جدوجہد پر پوری پوری توجہ دیتا تھا۔ شہنشاہ کے نام عرضداشتوں میں وہ بار بار ہندوستان بغاوت کی کامیابی کا ذکر کرتا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتا کہ "غیر ملکیوں کا حشر کسی طور اچھا نہ ہوگا۔ یہی اہم وجہ تھی کہ برطانوی حملہ آور "کک زہیج" کے "۱۸۵۹ء میں سن کیا تنگ کے تادمی جرنیل، چلائینٹا اور ماندین ناہنوی نے سن کیا تنگ کے روسی تو فیصل کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے رسمی طور پر یہ مشورہ دیا کہ برطانیہ کے خلاف معاہدہ کرنے

سے حواس باختہ ہو گئے۔ بار بار کیننگ نے ایلیگن (جو ہانگ کانگ میں پہنچ چکا تھا) سے زیادہ فوجی امداد بھیجنے کا تقاضا کیا۔ اول الذکر کے بار بار مدد کے لیے اپیل کرنے کے باوجود ایلیگن جو خود مشکل میں تھا، چینی علاقے سے ایک بھی سپاہی نہ بھاسکتا تھا۔ اُسی سال ۲۹ جولائی کو اس نے کلیرنڈن کی مدت میں مذکورہ ذیل رپورٹ بھیجی:

”لارڈ کیننگ کی درخواست کی حتی المقدور تعمیل کی غرض سے ان وسائل کا ملاحظہ کرنے کے بعد جو میرے اختیار میں ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک طرف تو ہانگ کانگ میں مامور قلیل قلعہ دار فوج کے کسی حصے کو ہندوستان کی جانب بھیجنے کی کوشش بے سود ہوگی، دوسری طرف بحری فوج میں شہسوس کمی کرنا کافی خطرے کا موجب ہوگا کیوں کہ مختلف معاہداتی بندرگاہوں میں مقیم ہموطنوں کی حفاظت اور کینٹن کے ساتھ سلسلہ رسل و رسائل کے قیام کے لیے اسی فوج پر ہمارا مدار ہے۔“

آخر کار ایلیگن نے کیننگ کو ”اخلاقی امداد“ دے کے انوکھا ڈھنگ اختیار کیا، وہ تنہا کلکتے گیا۔ اس نے اپنی آمد کی یہ وضاحت کی کہ اس کی وجہ سے برطانوی فوجیوں کا حوصلہ بڑھے گا کیوں کہ اس کی موجودگی کو چین سے بھاری کمک کا پیش خیر سمجھا جائے گا۔ ”چینی اور ہندوستانی عوام کی مشترکہ ضروریوں سے برطانوی حملہ آوروں کی حالت ڈالوا ڈول اور نازک ہو گئی ہوگی۔“

چینی عوام کو اپنے لڑنے والے ہندوستانی بھائیوں کے ساتھ گہری ہمدردی تھی اور ان کی کامیابیوں سے ان کے حوصلے بلند ہوئے لیکن ہندوستانی نصب العین کے حق میں ہمدردی کا یہ احساس نوثر طور پر ظاہر نہ ہو سکا کیوں کہ اس وقت چین کے اپنے کوئی اخبار نہیں تھے اور جو تحریری دستاویزات اس کے ہاتھ لگیں ان کی تعداد محدود تھی۔ پھر بھی حکمران طبقے کی چھوڑی ہوئی متفرق تحریروں سے یہ پتہ چلانا مشکل نہیں کہ ہندوستانی بغاوت کے تیل چینی لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ ایک مضمون بعنوان کینٹن میں بے رنگ شین کی انگریزوں کے ہاتھوں گرفتاری کے کوالف ”میں سوئے خور۔“ چینگ نے جو سفارت کا ایکڈمکن تھا، ”کینٹن کے لوگ انگریزوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ انگریزوں کے تحت ملک ہندوستان نے بغاوت کر دی ہے اور برطانوی فوجیوں کو شکست ہوئی ہے اور وہ کئی کمانڈروں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔“ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صوبہ کو ہانگ کانگ کے عوام کس طرح سرگرمی کے ساتھ ہندوستانی بغاوت کی خبریں حاصل کرتے رہے۔ ہوانگ پے بمبرٹھٹ ضلع نہاں، صوبہ کو اننگ اپنی تعینیت ”غیر ملکیوں کے ساتھ راہ و رسم کی دانستن“ میں اپنے ذاتی تجربے کو بیان کرتے ہوئے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ کو اننگ کے عوام نے

نواب ادیان نظام کے خلاف اُن کی جدوجہد کمزور ہو جائے صحیح راستے سے ہٹ جائے اور بالآخر ناکام ہو جائے۔ ۱۷۵۷ء میں ہی جب ہندوستانی بغاوت کی آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی "نامگز" کے ایک نامہ نگار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ غیر معتبر ہندوستانی فوجیوں کو چینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے اس نے کہا: "بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں تادیبی اقدامات کو عمل میں لانے اور ساتھ ہی چین کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ بے شک بعض ایسی سپاہی رجمنٹیں ہیں جو بظاہر باغی نہیں ہیں لیکن ان کے ہم مذہبوں کے خلاف کارروائی کرنے میں اُن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ان کو چین میں کیوں نہ بھیج دیا جائے؟" فی الواقع دوسری جنگ انہوں کے آخری مراحل میں برطانوی حکام نے کچھ ہندوستانی فوجیوں کو چین بھیجا۔

جب ہندوستانی بغاوت پوری طرح دب گئی تو انگریزوں اور منچو حکمرانوں میں گاڑھی چھیننے لگی۔ انگریزوں نے ہندوستانی فوجی بھیجے تاکہ وہ توپوں کا نشانہ بن کر چینی انقلاب پسندوں کی سرکوبی میں منچو فرمانرواؤں کی مدد کریں۔

انگریزوں کو ایشیائیوں کے ساتھ ایشیائیوں کو لڑانے کا ناپاک منصوبہ جو جہاں لیکن واقعات ان کی حسب خواہش رونما ہوئے۔ جب وہ سیکڑوں ہندوستانی فوجیوں کو تائی پنگوں کے خلاف میدان جنگ میں جنونک رہے تھے تو کچھ باشعور ہندوستانی انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے دوست بن گئے۔ انہوں نے اپنی توپوں کا سنبھالنا غیر ملکی دخل انداز فوجیوں کی طرف موڑ دیا جن میں برطانوی فوجی تھے بھی شامل تھے۔ چینی ہندی تعلقات کی تاریخ میں یہ ایک سنبھل رہا ہے اور نواب ادیان نظام کے خلاف جنگ میں چینی اور ہندوستانی غلام کے مابین یہ سیدھے تعاون کا آغاز تھا۔

جیلا تک دستیاب مواد سے ہمیں معلوم ہے تائی پنگوں کی صفوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت کا ذکر پہلی بار سینگ کوفان کے ایک خط میں کیا گیا جو تائی پنگوں کا جانی دشمن تھا۔ ایک اور جرنیل ہونگ اول کے خط کے جواب میں اس نے لکھا: "میں نے سنا ہے کہ صدر مقام ضلع یوشان کا محاصرہ کرنے میں باغی وفادار پرسنل سو۔ چینگ کے سپاہیوں میں کچھ کالی چڑی والے غیر ملکی بھی شامل تھے۔"

جس چیز کا ذکر یہاں سینگ کر رہا ہے وہ ۱۷۵۷ء کے شروع میں نامہ حلالہ لی سو۔ چینگ کے زیرِ کان تائی پنگ فوجوں کا صوبہ کیانگسی میں صدر مقام ضلع یوشان کا محاصرہ ہے۔ "کالی چڑی والے" غیر ملکی ضرور ہندوستانی ہوں گے کیونکہ منچو حکمران عام طور پر ہندوستانی فوجیوں کو "تین چوہا ہندوستان" کے کالی چڑی والے فوجی" کہتے تھے۔

کے لیے ایک خاص وفد ہندوستان کو بھیجا جائے۔ یہ ایک ایسی اعلیٰ اہم تھی جو ان کے رائے میں دشمن پر فتح کی موجب ہوگی۔ شہنشاہ کے نام یادداشت میں چلائیٹا اور فافولی نے روسی تو نصل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا،

”اب برطانیہ اور فرانس دونوں اپنی فوجوں کو منظم کر رہے ہیں۔ وہ جنگی جہازوں کی بھی رمت کر رہے ہیں۔ وہ انتقام کی غرض سے اگلے سال فوری یا مارچ میں اپنی متحدہ افواج کے ساتھ انٹین پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں کی لاشی سے اُن کا سر کچلا جائے۔ ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے اور برطانوی مقبوضات میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ گو وہاں قلعوں میں برطانوی فوجیں متعین ہیں لیکن وہاں عوام کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور عرصے سے بغاوت کی آگ مسلک رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع غنیمت ہے۔ اگر کوئی قابل شخص خفیہ طور پر وہاں بھیجنا ممکن ہو اور ہندوستانیوں سے تعاون کرنے کا وعدہ لیا جاسکے تو انگریزوں کے مقابلے پر نہ ٹھہریں گے۔ اس طرح انگریزوں پر اندرونی ہنگامے کا خوف طاری ہو جائے گا اور پھر شاید چین کے ساتھ جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا۔“

ایک اور یادداشت میں چلائیٹا اور فافولی نے پھر اس بات پر زور دیا کہ ”جو کچھ روسی تو نصل نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کی تجویز قطعیاً قابل عمل ہے۔“ انھوں نے شہنشاہ سے درخواست کی کہ اس تجویز کو قبول کیا جائے۔ اگرچہ اس زمانے کی مجبوروں کے سبب اس تجویز کی تعمیل ناممکن تھی تاہم یہ بات عملی طور پر کئی سو سال پہلے چین میں غیر ملکی حملے کے خلاف مشترکہ مزاحمت کے لیے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا خیال موجود تھا۔

(۳)

اگرچہ برطانوی نوآبادکاروں نے ہندوستانی لوگوں کی بغاوت کو بے دردی کے ساتھ دبا دیا اور دوسری جنگ افیون میں چین نے شکست کھائی پھر بھی ان دونوں ملکوں کی قومی آزادی کے لیے جدوجہد پورے زور کے ساتھ جاری رہی۔ جن دور اندیش اور دلاور ہندوستانیوں نے چینی عوام کے انقلاب میں حصہ لیا ان کے بہادری کے کارناموں کا علم بھی اسی وقت ہوا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ چینی اور ہندوستانی لوگوں کا باہمی رابطہ برطانوی حملہ آوروں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دو بڑی ایشیائی قومیں باہم نفرت کریں اور لڑیں۔ پس تاکہ

نے جو سابقہ پانچویں بمبئی میٹروپولیٹن سے تعلق رکھتے تھے تائی پنگوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان دی۔ ۱۵

اسی سال ۱۹۴۷ اکتوبر کو صوبہ چیکیا ٹنگ میں ہینچو اور یو ہانگ کے درمیان بمقام شہلی چانگ چیم ایک لڑائی میں ہینچو اور فرانسیسیوں کی متحدہ فوج نے "چند لیروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک کالی چمڑی والا اجنبی بھی تھا۔"

تائی پنگوں میں کالی چمڑی والے اجنبیوں کی موجودگی کی اور مثالیں بھی مل سکتی ہیں، مذکورہ بالا تین مثالوں میں تائی پنگ فوجیں ل سو چیگ کے زیرِ کمان تھیں جو غیر ملکی مداخلت پسندوں کے مقابلے پر انقلاب پسندوں کے کیمپ میں سب سے زیادہ مستقل مزاج اور باہمت سپہ سالار تھا۔ اس لیے اس بات کا پورا احتمال ہے کہ غیر ملکی فوجی دستوں کے خلاف متواتر جنگوں میں کچھ ہندوستانی سپاہی اس کی فوجوں میں چلے آئے۔

جو ہندوستانی سپاہی چین میں برطانوی فوجی حکام کی سخت نگرانی اور دباؤ کے تحت تھے، ان کے لیے تائی پنگوں کی طرف چلے آنا کس طرح ممکن تھا؟ جو تاریخی مواد دستیاب ہے اس کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ جن گھنٹہ گزشتہ ہندوستانیوں نے میدانِ جنگ میں ہتھیار ڈال دیے تھے وہ انہی میں سے تھے جو انقلاب پسندوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ چین میں برطانوی وزیر کے نام ایک خط مورخہ ۱۹۴۷ ستمبر ۱۲ء میں شنگھائی کے برطانوی کنصل نے لکھا: "ایک دو ملین ہوئے سوچو سے بلجیم کا ایک ہم جو آیا تھا۔ اس نے کہا: میں نے شہر میں دو فرنگیوں کو دیکھا جو اسلوواکیہ اور پولینڈ کے نفع بخش کاروبار کا ذکر کر رہے تھے۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ جو چار سپاہی گھنٹہ گزشتہ میں میدانِ توپ پر قبضہ کرنے کے وقت قیدی بنائے گئے تھے ابھی زندہ ہیں اور سوچو میں موجود ہیں۔"

نیز اور بھی ہندوستانی فوجی ہوں گے جو ان چار سپاہیوں کی طرح گرفتار ہو کر آہستہ آہستہ عملی زندگی کے مشاہدے اور تجربے سے روٹن خیال ہو گئے اور بعد میں انھوں نے رضا کارانہ اپنی خدمات چینی انقلاب پسندوں کو پیش کیں۔

ہندوستانیوں کی کچھ کمتر تعداد مختلف طریقوں سے تائی پنگوں کے ساتھ سال ہوں گسٹس لنڈے نام کے ایک انگریز نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ خود اور ایک "ہندوستانی ساتھی" کس طرح اکتوبر ۱۹۴۷ء میں تائی پنگوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے شنگھائی سے سوچو گئے، بظاہر "ہندوستانی ساتھی" ایک رضا کار تھا جو تائی پنگ تحریک کا حامی تھا۔ یہ کتاب ایک برطانوی

جن حالات میں ہندوستانی لی سوچینگ کے زیرِ کانِ خدمت بجالانے کو آئے وہ پردہ تاریکی میں ہیں لیکن ہم یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ اگست ۱۸۶۱ء میں جب آئی نے شنگھائی پر فوج کشی کی تو برطانوی حاکم نے حکمِ مداخلت کی اور ہندوستانی فوجی دستوں کو تائی پنگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا۔ جلد بعد آئی کے فوجی دستے کی لگسی میں گھس گئے۔ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ جو ہندوستانی ان میں شامل تھے وہ تلو شنگھائی کی برطانوی فوج سے آئے ہوں گے۔

یہ حقیقت قابلِ غور ہے کہ جب برطانوی حکام تائی پنگوں کی سرکوبی میں براہِ راست حصہ لینے لگے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہندوستانیوں نے تائی پنگوں کے ساتھ مل کر لڑائی کی۔ اس سے ظاہر ہے کہ بعض دور اندیش ہندوستانی چین کی قومی آزادی کے نصب العین کے حامی تھے اور برطانوی حملے کے خلاف جدوجہد میں براہِ راست شامل ہو گئے۔ انھوں نے برطانوی مداخلت پسندوں کے برعکس روش اختیار کی۔ انھوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف چینی اور ہندوستانی عوام کے مابین سیدھے تعاون کی بنیاد رکھی۔ ان کی یہ دین ہمیشہ یادگار رہے گی۔

تھوڑی مدت کے بعد ہی مزید ہندوستان فوجوں کو تائی پنگ تحریک کے انقلاب پسندوں کے قبل عام کو زیادہ شدت کے ساتھ انجام دینے پر مجبور کیا گیا۔ ۱۲ یہ واقعی انفسس کا مقام تھا۔ البتہ تائی پنگوں اور مداخلت پسندوں کے مابین جدوجہد کے تلخ ترین برسوں (۱۸۶۲-۱۸۶۳ء) کے دوران باشعور ہندوستانیوں کی روز افزوں تعداد میدانِ جنگ میں بھی انقلاب پسندوں کا ساتھ دینے لگی جہاں انتہائی گھسان کی لڑائیاں لڑی گئیں اور چیکیانگ کے صوبوں کے مختلف علاقوں میں (چند مثالیں حسبِ ذیل ہیں)۔ ۱۹ فروری ۱۸۶۲ء کو شاؤ ہینگ مو پو چیکیانگ کی ایک لڑائی میں تائی پنگوں کے ساتھ صفِ آرا ہندوستانیوں نے ایک فرانسیسی اسر تارو موادرے کا کام تمام کرنے میں مدد کی۔ یہ اسر منچوؤں کا مددگار تھا۔ پنچو سرکار کی دستاویزات کے مطابق منچوؤں اور غیر ملکیوں کی متحدہ فوجوں نے اس دن "سی کو گیٹ کے باہر سے شاؤ ہینگ پر بمباری کی۔ شہر کی سو فیٹ سے زیادہ بلند دیوار کو گرا دیا اور بے شمار فزاقوں کو ہلاک کر دیا۔ تار دو اکیلا پل پر کھڑا تھا اور اپنے فوجی دستوں کو شہر کی دیوار پر چڑھنے کی تاکید کر رہا تھا۔ پتھر کلا بندو توں اور کنکروں کے ساتھ لیس باغی شگافوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ پچاس ساٹھ کالی چڑی والے اجنبیوں نے باغیوں کی امداد میں تار دو پر سیدھی بندوق سرکی اس کے سر میں گولی لگی اور جان بحق ہوا۔" ۱۴

اسی سال ۲ مئی کو کیانگ مو صوبہ کے ضلع تائی سانگ میں ایک مشہور پیر کے دوران نین سپاہیوں

ان کی غیر فانی روح کے وارث ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے چینی عوام کے انقلابی مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔

البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اُس وقت ہندوستان اور چین کی عظیم قوموں کے درمیان تعاون عام اور مکمل نہ تھا بلکہ ابھی ابتدائی حالت میں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی حملہ آوروں نے جو اُس وقت سختی کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے ہندوستانیوں کو چین میں جا کر اپنے مفاد کے لیے لڑنے پر مجبور کیا۔ اس سے ہندوستانی اور چینی عوام کے بیچ زیادہ دوستانہ رابطہ اور مفاہمت کے قیام میں رکاوٹ پڑی۔ جن ہندوستانی فوجیوں کو چین میں بھیجا گیا وہ بے شک برطانوی جارحانہ پالیسیوں کا شکار تھے۔ ان کا حشر یہ ہوا کہ وہ برطانوی فوجی حکام کے حکم کے بندے اور غلام بن کے رہ گئے۔ یہ بھی برطانوی نوآبادیاتی نظام کا قصور تھا۔

اب تاریخ نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے اور صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔ جس طرح سو سال پہلے نوآبادیہ حکم چلا سکتے تھے اور حسب مرضی بلڈوک لوگ منصوبے باندھ سکتے تھے آج ممکن نہیں۔ ہندوستان اور چین کے لوگ آزاد اور متحد ہیں اس لیے اب وہ نوآبادیاتی نظام کے مقابلے پر طاقتور حریفوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری دو قوموں کے درمیان براہ راست اور وسیع تعاون کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور شہنشاہیت پرستوں کی طرف سے ہمارے عوام میں لفاق ڈالنے کی کوشش ناکام ہو گی۔ جب ہمیں اُن شہیدوں کا خیال آتا ہے جنہوں نے جبر و ستم کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کیں تو ہمارے دل فخر اور شکرگزاری کے جذبات سے معمور ہو جاتے ہیں۔

حواشی

- ۱۔ انڈیا ٹوڈے، ۱ مارچ ۱۹۵۷ء، جلد دوم، نمبر ۲، صفحہ ۲۳
- ۲۔ "دی سیکرٹ چائنہ وار"، ۱۹۵۶ء، مرتبہ ڈی۔ باز سیمپل وای۔ لمبی، صفحہ ۱۶۲
- ۳۔ "بیوبک"، کارس پانڈنس ریلیٹو نو دی ایل آف الگن، اس سپیشل مشنر ٹو چائنہ اینڈ جاپان ۱۹۵۷-۵۸ء، صفحہ ۸
- ۴۔ ایضاً صفحہ ۲۶
- ۵۔ ایضاً صفحہ ۲۶
- ۶۔ ہوائٹنگ چی (چن کو چو چین)، این اکاؤنٹ آف کنٹریکٹ و ونارنز، جلد دوم، از

ایسٹ انڈین باشندے "کابھی ذکر کرتی ہے جس کا ارادہ یہ تھا کہ اسیج - اسے برطانوی فوج کے ساتھ
صوبہ فوکلین میں تائی پنگوں کی پارٹی میں شامل ہو جائے؟

جن ہندوستانیوں نے رضا کارانہ طور پر تائی پنگوں کا ساتھ دیا وہ اُن عوام کے عالی نامندے
تھے جنہوں نے سو سال پہلے غیر ملکی حملے کے خلاف چینی اور ہندوستانی عوام کی مشترکہ مزاحمت کی
مشعل روشن کی۔ ان کے دلوں میں چینی انقلاب پسندوں کے لیے گہری ہمدردی تھی یہ بھاری ان کے نجی
تجربے کا نتیجہ تھی اور انہوں نے غیر ملکی جاہلوں کے خلاف چینی انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہونے
کے لیے موقع ہی کو غنیمت جانا۔ جہاں تک اُن ہندوستانی فوجیوں کا تعلق ہے جو گرفتار ہونے کے بعد
تائی پنگ تحریک کو سمجھنے اور اس کی حمایت کرنے لگے اُن میں لازماً خیالات کی تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی۔
اس کا ایک اہم سراغ لنڈے نے چھوڑا ہے۔ اس نے لکھا: "جو لوگ تائی پنگوں کی امداد کرنے میں مصروف
تھے انہوں نے تمام مصائب اور خطرات کے باوجود اس راستے کو کیوں پسند کیا۔ اس کی حقیقی وجہ یہ
ہے کہ انقلاب پسندوں کے ساتھ ایک ہی ملاقات سے منجھوڑوں پر ان کی برتری ظاہر ہو جاتی اور
اس بنا پر وہ اُن کی ہمدردی اور عملی امداد حاصل کر لیتے۔"

لنڈے کی یورپی ہمدردوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر فرنگیوں کی صورت میں یہ درست تھا تو ہندوستان
کی حالت میں تو یہ ادبھی زیادہ صحیح تھا کیوں کہ وہ روایتاً حق اور حریت کے دلدادہ تھے اور غیر ملکی حملہ آور
اُن کی مادر وطن اور ان کے بھائیوں کو پامال کر رہے تھے۔ جوں ہی انہوں نے برطانوی فوج کی تہد
سے نجات پائی چینی انقلاب پسندوں کی عملی جدوجہد سے اُن کی آنکھیں کھلیں اور اُن کا سیاسی
شعور بڑھا۔ وہ مشترکہ دشمن کے خلاف آزادی کے مجاہدین بن گئے۔ اس لیے چینیوں کی قومی آزادی
کی تحریک کے حق میں اُن کی امداد نہ صرف دونوں قوموں کے مابین دوستانہ تعلقات کی تاریخ کا
ایک روشن باب ہے بلکہ اس سے اُن کی اپنی زندگی میں نئے معنی پیدا ہوئے۔ اس مثال سے اس
حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب مظلوم لوگ ایک دوسرے کے دست گیر ہوتے ہیں تو تبھی وہ
اپنی قوم اور خود اپنے لیے نجات کا راستہ پالیتے ہیں۔

تائی پنگوں کے ہندوستانی ساتھی چینی انقلاب پسندوں کے دوش بدوش مڑتے ہوئے
اس نفرت کا اظہار کرتے جو چینی اور ہندوستانی عوام مشترکہ طور پر غیر ملکی جاہلوں کی نسبت رکھتے
تھے۔ وہ دونوں قوموں کے مشترکہ مفادات کے ترجمان تھے جو قومی آزادی کی خاطر جدوجہد کر رہی
تھیں۔ وہ بجا طور پر ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے سوراووں کے جانشین اُن کے نامام نصب العین اور

"دی ڈیشافروم ماڈرن ہسٹری" مرتبہ دی ہسٹریکل انسٹیٹیوٹ آف دی چائینز اکاڈمی آف سائنسز، نمبر ۲، ۱۹۵۶ء، صفحہ ۱۰۸

۷۔ "اے کمپلیٹ اکاؤنٹ آف دی ٹرانزیکشن آف فارن ایفیزز" بعہد حکومت سین فینکٹ۔

منچو خاندان جلد ۱۵ ویں صفحہ ۶

۸۔ ایضاً جلد ۲۷ ویں صفحہ ۱۷

۹۔ ایضاً جلد ۲۷ ویں صفحہ ۱۸

۱۰۔ جی۔ ڈیوٹنگٹ: "چائنا" صفحہ ۷۳

۱۱۔ "کارس پانڈس آف سینگ کوادنان" صفحہ ۴۴ ازہ دی کمپلیٹ ورکس آف سینگ کوادنان، جلد سوم، مطبوعہ ورلڈ بک کمپنی۔

۱۲۔ ایل برائن، "دی تائی پنگ ری بلین ان چائنا" صفحات ۵۵-۲۵۴

۱۳۔ شنگھائی کے مرد و نواح میں پانچویں مہینے این۔ آئی۔ اور بائیسویں پنجاب این۔ آئی کے فوجی اقدامات برطانوی حکام کے زیر ہدایت ۱۸۶۲ء کے بعد عمل میں آئے۔

۱۴۔ "میوریز آف لی ہنگ۔ چنگٹ" جلد سوم، صفحات ۶-۵۔ اس مضمون بھیر میں برطانوی

افسراننگٹ جو منچوؤں کی طرف سے لڑا، ہلکا، طور سے زخمی ہو گیا۔ اس کی موت سے انگریزوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیں: جلد دوم، صفحات ۸۸-۵۸۷، "تائی پنگ تین واہ" مصنفہ پلنڈ (تاریخ بغاوت تائی پنگ)۔ کلمات "ڈاکو" اور "باغی" جو اقتباسات میں استعمال کیے گئے ہیں جو نفرت کے کلمے ہیں جو منچو عدالت نے تائی پنگوں کو رسوا کرنے کے لیے استعمال کیے۔

۱۵۔ اے۔ ولسن: "دی ایور وکٹوریس آرمی" صفحہ ۱۵۲

۱۶۔ "میوریز آف سورنگ ٹانگٹ" جلد گیارھویں، حصہ اول، صفحہ ۵۔

۱۷۔ "سیاؤ سانگ سنگ چی" (تغیر پذیر مناظر کے کوالف) مصنفہ یو۔ یاؤ چی رقمطراز ہے

کہ ۸ نومبر ۱۸۶۳ء کو "ایک غیر ملکی افسر نے شہر سے باہر تائی پنگوں کے تین ترجمانوں کے ساتھ دو اجنبیوں کو بھی گرفتار کیا، ایک گورا اور دوسرا کالی چوڑی والا اور انھیں ضلع لاؤ ہیسن کے حکام کے حوالے کر دیا۔"

لاحظہ فرمائیں "تائی پنگ تین کواد" جلد ششم، صفحہ ۵۲۶، مرتبہ "چائینز

۱۲: فتح گڑھ میں جوالا پرشاد اور نکاسنگھ کے زیرِ کمان نانا صاحب کے فوجی ہتھوں کو شکست۔

۱۶: کانپور کی لڑائی اور ٹھور کی جانب نانا صاحب کی فوجوں کی پسپائی۔
۲۷: آہ پر کنور سنگھ کا قبضہ۔

ماہ اگست

۳: انگریزوں کی طرف سے آہ کی خلاصی
۱۳: جگدیش پور میں کنور سنگھ کی شکست
۱۶: ٹھور میں تانیا ٹوپے کی شکست

ماہ ستمبر

۱۲: سرکون کیمپ ہیل کا فوج کی چیف کمان سنبھالنا۔
۱۴: انگریزوں کا کشمیری دروازہ، دہلی کو توپوں سے اڑانا۔
۱۹: لاہوری گیٹ برج، دہلی پر انگریزوں کا قبضہ۔
۲۰: دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ
۲۱: مقبرہ ہمایوں میں بہادر شاہ کا انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا۔
۲۲: میجر ہارٹسن کا بہادر شاہ کے بیٹوں کو گرفتار کر کے قتل کرنا۔

ماہ اکتوبر

۲۲: انگریزوں کا سکندر باغ میں سے گھس کر لکھنؤ پر دوبارہ قبضہ کرنا۔
۲۶: پانڈو کے کنائے تانیا ٹوپے کو شکست
۲۷: تانیا ٹوپے کا کانپور سے انگریزوں کے پاؤں اکھیرنا اور اس پر قبضہ کرنا۔

ماہ دسمبر

۶: کیمپ ہیل کے ہاتھوں کانپور سے تانیا ٹوپے کے پاؤں اکھڑنا اور اس کا لکشی بائی کے ساتھ جاملنا۔

۱۰: بکلی کی لڑائی، تانیا ٹوپے کی پسپائی۔

۱۸۵۸ء، ماہ مارچ

۵: بہدی حسین اور گوندہ اور چروہ کے راجاؤں کا چندا میں برطانوی کیمپ پر حملہ۔

جدول تواریخ

۱۸۵۷ء

ماہ مئی

۹۔ میرٹھ کی ایک رجمنٹ۔ کہ ۸۵ سپاہیوں کا کورٹ مارشل، جنھوں نے چربیے کا دیوں کو چھونے سے انکار کیا۔ ان سپاہیوں کو دس سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔
۱۰۔ میرٹھ کی تین رجمنٹوں کی بغاوت، قیدی سپاہیوں کو آزاد کرانے کے بعد ان کا دہلی کی طرف کوچ۔

۱۱۔ دہلی پر سپاہیوں کا قبضہ، بہادر شاہ کے شہنشاہ ہونے کا اعلان
۱۲۔ ۱۳۔ بغاوت کا مذکورہ ذیل مقامات میں پھیلنا :- فیروزپور، مظفرنگر، علی گڑھ، نوشہرہ اٹاوا، مین پوری، دکن، ایڑ، نصیر آباد، مسترا، لکھنؤ، بریلی اور شاہجہان پور

ماہ جون

۵۔ ۱۔ مراد آباد، بدواؤں، اعظم گڑھ، سیتاپور، نیچ، بنارس، کانپور اور جھانسی میں شورش۔

۲۔ ناناسا صاحب کانپور کا محاصرہ کرتا ہے۔

۸۔ ۴۔ جھانسی پر قبضہ، رانی لکشمی بائی کا اقتدار بحال، بادی سرائے کی لڑائی اور دہلی کے نزدیک رنج دپھاڑی، پراگزیروں کا قبضہ۔

۱۲۔ ۹۔ دیاباد، فتح پور، لوگانگ، گوالیار اور فتح گڑھ میں بغاوتیں۔
۲۶۔ ۲۷۔ ناناسا صاحب کا کانپور کو فتح کرنا۔

ماہ جولائی

۱۔ بہترس اور اندور میں بغاوت، باغیوں کی طرف سے لکھنؤ ریڈیٹسی کا محاصرہ۔

ماہ اکتوبر

۱۹-۱۷: انگریزوں کا جگدیش پور کا محاصرہ جس کی مدافعت کنور سنگھ کا بھائی اور سنگھ کر رہا تھا۔ اور سنگھ کا بمقام نیاوی شکست کھانا۔

۱۸۵۹ء

ماہ جنوری

۲۱: سیکھر کی لڑائی، تانتیا ٹوپے کی شکست

ماہ اپریل

۷: تانتیا ٹوپے کے تیس راجہ مان سنگھ کی غداری، اور تانتیا ٹوپے کی گرفتاری اور اس کا قیدی بن جانا

۱۸: تانتیا ٹوپے کو پھانسی دی گئی۔

ماہ اکتوبر تا ماہ دسمبر

شمالی اور وسط اور نیپال میں باغیوں کے خلاف آخری فوجی کارروائی اور دسمبر میں نانا صاحب کے چار ہزار پیروؤں کی گرفتاری۔

۲۱: کنوڑ پر انگریزوں کا مکمل اختیار

۲۲: کنوڑ سنگھ کا اعظم گڑھ پر قبضہ

۱۵ اپریل

۱: تانٹیا ٹوپے کا بائیس ہزار جوانوں کے ساتھ لکشمی بائی کی مدد کو پہنچنا اور میٹھا کے کنارے انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھانا۔

۵-۳: انگریزوں کا جھانسی پر دھاوا، قلعہ جھانسی کا مفتوح ہونا، لکشمی بائی کا فرار ہونا، اعظم گڑھ میں کنوڑ سنگھ کا انگریزوں کو دوبارہ شکست دینا۔

۲۳: جگدیش پور میں کنوڑ سنگھ کا انگریزوں پر ایک اور فتح حاصل کرنا۔

۲۶: کنوڑ سنگھ کی وفات۔

ماہ مئی

۶: بہادر خاں سے انگریزوں کا بریلی کو فتح کرنا

۱۱: انگریزوں کی طرف سے شاہجہانپور کا محاصرہ، جس کی مدافعت مولوی احمد اللہ شاہ کر رہا تھا۔

۲۲: کاپی کی دوسری لڑائی، لکشمی بائی، نواب باندہ اور راؤ صاحب (بھتیجا نانا صاحب) باغیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

۲۴: کاپی پر انگریزوں کا قبضہ۔

ماہ جون

۱: رانی لکشمی بائی، راؤ صاحب اور نواب باندہ سندھیا گوالیار کو شکست دیتے ہیں گوالیار پر قبضہ کر کے نانا صاحب کے پیشوا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔

۴: انگریزوں کا محاصرہ گوالیار، گوالیار میں رانی جھانسی کا لڑتے لڑتے مارا جانا، تانٹیا ٹوپے کا فرار۔

۲: انگریزوں کا گوالیار پر دوبارہ قبضہ

ماہ اگست

۲: ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کا برطانوی تاج کے حق میں انتقال

۱۵: کواٹرا کی لڑائی (اودھے پور) اور تانٹیا ٹوپے کی شکست۔

ہماری مطبوعات

180/-	پروفیسر سیدہ جعفر	جنت سنگار
45/-	پروفیسر محبت الحسن / مسرور علی ہاشمی	ہندوستان کے دور وسطی کے مورخین
18/-	رام لال ناہوی	چکبست
10/-	ظ۔ انصاری	چے خف (دوسری طباعت)
48/-	الطاف حسین حالی	حیات جاوید (تیسری طباعت)
24/-	ظ۔ انصاری / ابوالفیض سحر	خسرو شناسی (دوسری طباعت)
8/25	زیڈ۔ اے۔ عثمانی	دانے
12/-	(مترجم) پروفیسر خواجہ احمد فاروقی	دشتیو (غالب)
47/-	قومی اردو کونسل	درس بلاغت (تیسری طباعت)
40/-	ڈاکٹر فہمیدہ بیگم	قدیم اردو نظم (حصہ اول)
42/-	پروفیسر نصیر الدین ہاشمی	دکن میں اردو
15/50	پروفیسر نصیر الدین ہاشمی	دکنی ہندو اور اردو
45/-	پروفیسر سیدہ جعفر	دکنی نثر کا انتخاب
60/-	علی جواد زیدی	انیس کے سلام
36/-	صالحہ عابد حسین	انیس کے مرثیے اول (دوسری طباعت)
40/-	صالحہ عابد حسین	انیس کے مرثیے دوم (دوسری طباعت)
18/-	پروفیسر اختر اورینوی	بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء
58/-	ڈاکٹر یوسف سرمست	بیسویں صدی میں اردو ناول

Price : Rs. 75/-